

ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത

DR. T.N. രാഘവൻ പിള്ള, D.I.M

ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത

Dr. T. N. രാഘവൻപിള്ള D. I. M.

നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ,
ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ, ചവറ.

ഒന്നുപതിപ്പ് കാപ്പി—3000

Printed at STR, Quilon

Price Rs. 1-75

മുഖവുര .

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ബിരുദധാരികളും അല്ലാത്തവരുമായ വളരെ അധികം ആളുകളുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയം മിക്കവാറും വൈദ്യശാസ്ത്രമായിരിക്കും. ഒരു ഭാരതീയൻ നിശ്ചയമായും ബഹുമാനിക്കേണ്ട അവന്റേതായ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം വിദ്യാസമ്പന്നരും സംശയദുഷകളാണെന്നതൊരു ദുഃഖസത്യമാണ്. അതു തെളിച്ചു പറയാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. വിദ്യാസമ്പന്നർ അവരുടേതായ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്ധതപൂലത്തു്നത്ത് അഭിമാനമല്ല. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിക്കു രൂപംകൊടുത്തവരുടെ കുടിലതന്ത്രത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണത്ത്. ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയെ ചോദ്യംചെയ്യുന്നതിനുപോലും കബുലികൾ മുന്പോട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലം എന്തുകൊണ്ടും സുപ്രധാനമാണ്. ഭാരതത്തിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാസമ്പന്നർക്കും ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തുവായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അന്ധനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ളത്. അന്ധ വിശ്വാസമെന്ന അപരനാമധേയത്താൽ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നവരും കുറവല്ല. ആയുർവ്വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായി അതിൽ അന്ധത സൃഷ്ടിയ്ക്കുകയും തുടന്ന് ആ അവസ്ഥയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ആയിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് വ്യക്തമായി. അടുത്ത തലമുറയിൽനിന്നും ഈ അന്ധത എന്ന ദുരിതം പിഴുതെറിയുവാൻ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസകാലംതൊട്ട് കുട്ടികളെ ആയുർവ്വേദവുമായി

പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാംക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയും ഇഷ്ടമുള്ള നെല്ലിക്കായെ സംബന്ധിച്ച ആയുർവ്വേദത്തിലെ ഭാഗമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കണം. അതിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന അരിവു് ക്രമേണ വികസിപ്പിച്ചാൽ ഫൈസ്ക്യൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും മറ്റുള്ളതിനോടൊപ്പം ആയുർവ്വേദത്തിലും സാമാന്യമായ അരിവു് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അപ്രകാരം ഭാരതീയശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന “മനംപുരട്ടൽ” ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. സക്കാരിനെക്കൊണ്ടു് വിദ്യാഭ്യാസരംഗം ഈ വിധത്തിലൊന്നു പരിഷ്കരിപ്പിക്കുവാൻ ബഹുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ആയുർവ്വേദവൈദ്യന്മാരും ആയുർവ്വേദവിദ്യാർത്ഥികളും അവശ്യമായ എല്ലാ കർമ്മപരിപാടികളും ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതാണു്. വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിലൂടെ കെട്ടിപ്പടുത്ത അന്ധത വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതിയിലൂടെ അല്ലാതെ പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

ഇന്നത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു് ഒന്നേയുള്ളൂ മാർഗ്ഗം. ഭാരതീയർക്കു് ആയുർവ്വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചു് സാമാന്യമായ അരിവു് പ്രദാനം ചെയ്യുക. അതിന്റെ കടമ ഇപ്പോൾ തികച്ചും അതു കൈകൾക്കും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഹസ്തങ്ങളിലാണു്. ഈ തോന്നലാണു് “ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത” എന്ന ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം രചിക്കുവാനെന്ന പ്രേരിപ്പിച്ചതു്. ഈ ആഗ്രഹം ഒരു ലഘു മുഖാന്തിരം എന്റെ ഗുരുവായ ശ്രീ കുമാരകുന്തിനെ അറിയിച്ചു. “പ്രിയപ്പെട്ട രാഘവൻപിള്ളയ്ക്കു്; ഏഴുതുളകിട്ടി. ബലപ്പാടു് കൊണ്ടു് മറുപടിക്കു് അല്പം താമസിച്ചുപോയി. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമം

വളരെ നല്ലതാണ്. അവധാനപൂർവ്വം നിവ്ഹരിക്കുവാൻ ഉള്ള ഗൗരവം അതിനുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമം സഫലമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.” എന്നിങ് ഏറ്റവും പ്രോത്സാഹനകരമായ അഭേദഹത്തിന്റെ മറുപടിയുടെ അദ്വഭാഗമാണിത്. അഭേദഹംതന്നെ എഴുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാമിക പ്രാർത്ഥന ഏറെക്കുറെ സഫലമായെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം പ്രകാരം നമ്മുടെ ആയുർവ്വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി താണനിലവാരമുള്ളവർക്കു വരെ അവരുടേതായ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു് സാമാന്യമായ അറിവു് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹം നിമിത്തം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽനിന്നും ഏറ്റവും ലളിതമായ പദങ്ങൾമാത്രം കൂട്ടിച്ചേർത്തു് അതിൽകൂടി അശയം വ്യക്തമാക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രപഞ്ചത്തോളം വിസ്തൃതവും അപ്രകാരംതന്നെ അഗാധവുമായ ആയുർവ്വേദ മഹാശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചു് രണ്ടുമൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വായനക്കാർക്കു് സാമാന്യമായ അറിവു ലഭിക്കുന്നതിനു് ഉതകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിനു് രൂപം കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ഈ ആഗ്രഹം ഫലവത്താക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പല കുറവുകളും സംഭവിച്ചിരിക്കാം. പല വിശദീകരണങ്ങളും അവശ്യമായിവന്നേയ്ക്കാം. അങ്ങിനെയുള്ളവ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളും സഹപാഠികളും സഹപ്രവർത്തകരുമായ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിച്ചുകൊള്ളുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ പല കുറവുകളും സംഭവിച്ചിരിക്കാം. പല വിശദീകരണങ്ങളും അവശ്യമായിവന്നേയ്ക്കാം. അങ്ങിനെയുള്ളവ എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളും സഹചാരികളും സഹപ്രവർത്തകരുമായ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യ സൂത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിട്ടുള്ള അയ്യർവേദത്തിന്റെ അതോറിറ്റി എന്നു പറയാവുന്ന ശ്രീ കുമാരകം പരമേശ്വരൻ പിള്ള, ഇൻഡ്യൻ പ്രസിഡൻറ് ഡോ: രാധാകൃഷ്ണന്റെ കാണറിഫിസിഷ്യനായ ശ്രീ. കാലടി പരമേശ്വരൻ പിള്ള, പ്രശസ്തവൈദ്യനായ ശ്രീ. ചവറ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തുടങ്ങിയ ഗുരുനാഥന്മാരോടും, ഭാരതീയ പാശ്ചാത്യവൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ബിരുദവും പാണ്ഡിത്യവും കരസ്ഥമാക്കിയ—ഈ പുസ്തകത്തിൽ അഭിലാഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡോ: കെ. രാജഗോപാലൻ, അയ്യർവേദത്തിലെമ്പോലെ പല കലകളിലും പാണ്ഡിത്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഡോ: ആർ പി. ചിറ്ററപ്പം, പണ്ഡിതനായ ശ്രീ. കുറിശ്ശേരി ഗോപാലപിള്ള തുടങ്ങിയ സ്നേഹിതന്മാരോടും, ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും പ്രദാനംചെയ്ത—സമൂഹത്തിന്റെ ജീവധനജ്ഞാനസംരക്ഷകനും മഹാനുമായ ശ്രീ. കമ്പളത്തു ശങ്കുപ്പിള്ള അവർകളോടും, ഈ പുസ്തകത്തിന് രൂപംകൊടുക്കുന്നതിനിടപെടുന്ന അമിനല്ലൂർ പ്രദേശത്തിനോടും എനിക്കുള്ള ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പുസ്തകം ആകർഷകമായി മുദ്രണം

ചെയ്യുന്ന എസ്സ്. റി. റെഡ്യാർ ആൻറ് സൺസ് പ്രസ്സ് ഭാരവാഹികൾ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽനിന്നും അയ്യപ്പേട്ടത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയെ കുറിച്ച് അല്പമായ ബോധമെങ്കിലും വായനക്കാർക്കു ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ്. ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം ഞാൻ സമൂഹസമക്ഷം സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ഗ്രന്ഥകർത്താ,

Kumarakam, P. Parameswaran Pillai

Retd. Professor, Govt. Ayurveda College and
Superintendent, Govt. Ayurveda Hospital, Trivandrum.
Member, Board of Studies in Ayurveda University of Kerala.
Member, Advisory Board for Ayurveda Education, Govt. of Kerala.
Member, Faculty of Ayurveda, University of Kerala.
Ex. President, Kerala Ayurveda Mandalam.
Trivandrum. Phone: 2235 with Extn.

അവതാരിക

അയുർവ്വേദം ശാസ്ത്രമാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള നിരവധി വിജ്ഞാനങ്ങളിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില വിഷയങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് “അയുർവ്വേദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത” എന്ന ഈ പുസ്തകം. അയുർവ്വേദം ഭാരതീയദർശനങ്ങളെയും അലോപ്പതി പാശ്ചാത്യദർശനത്തെയും അധിഷ്ഠാനമാക്കി അവയുടെ ശാസ്ത്രീയതയെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യത്തിൽനിന്ന് കാരണത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പാശ്ചാത്യനും, സവാധിഷ്ഠാനമായ കാരണത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിലുറച്ചുനിന്നിട്ട് കാര്യത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഭാരതീയനും സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മണ്ടുകുട്ടരുടേയും പ്രപഞ്ചനിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നിഗമനങ്ങൾ പലടത്തും വിഭിന്നങ്ങളോ വിരുദ്ധങ്ങളോ ആയിരിക്കും. പാശ്ചാത്യർ പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന സ്ഥൂലവസ്തുക്കൾക്കും, ഭാരതീയർ പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തിനു ശോചനമാകാത്ത സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാമുഖ്യം കല്പിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തെ അനുസരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യനിഗമനം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് സുഗ്രാഹ്യമാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്തവയും അനുമാനഗമ്യങ്ങളുമായ ഭാരതീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അഭ്യാ

സംകൊണ്ടു സൂക്ഷ്മചിന്താസമത്വമായി വികസിച്ച ബുദ്ധി
 ക്ഷമാത്രമേ വൈദ്യങ്ങളായി തീരുന്നുള്ളൂ. പാശ്ചാത്യദർശ
 നത്തെ അധിഷ്ഠാനമാക്കി സാമാന്യവും സാങ്കേതികവുമായ
 വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭാരതീയ
 ദർശനങ്ങളെ ആലംബമാക്കി വളർന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ
 തത്വസങ്കേതങ്ങളുടെ അർത്ഥവും പ്രതിപാദനത്തിന്റെ
 ശാസ്ത്രീയതയും ഇന്നത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നർക്കു മനസ്സിലാ
 ക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യദർശനത്തോടു തുല്യത
 യോ അതിൽ കവിഞ്ഞതോ ആയ വിജ്ഞാനം ലോകത്തി
 ലില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടു
 ആയുർവ്വേദാദിഭാരതീയവിജ്ഞാനങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമാണെ
 ന്നു വിധിക്കുന്ന അവിവേകം അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പലരുടേ
 യും ലക്ഷണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. “ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ
 ശാസ്ത്രീയത” പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഈ മിത്യാ
 ബോധത്തെ തിരുത്തുന്നതിനു് ആവശ്യമാണു്.

ലോകത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രമെന്ന നിലയിൽ വളർച്ചയെ
 പ്രാപിച്ച ആദ്യത്തെ വൈദ്യവിജ്ഞാനമാണു് ഭാരതത്തി
 ലുണ്ടായ ആയുർവ്വേദം. അതു വികസിച്ചു് ലോകത്തിന്റെ
 പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രം രേഖ
 പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ഇന്നു് അതിന്റെ പ്രചാരം പ്രായേ
 ണ ഭാരതത്തിൽ മാത്രമായി പരിമിതമാണു്. സ്വന്തം ജന്മ
 ഭൂമിയിൽപോലും ആധികാരികമായ വൈദ്യശാസ്ത്രം എ
 ന്ന നില അതിനു നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിദേശാധിപത്യ
 കാലത്തു് ഗവണ്മെൻറു് ഇൻഡ്യയിലെ അംഗീകൃത വൈ
 ദ്യമായി അലോപ്പതിയെ സ്വീകരിച്ചു് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും
 ആയുർവ്വേദത്തെ അപരിഷ്കൃത വർഗ്ഗക്കാരുടെ അശാസ്ത്രീ
 യമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമായി അപവദിച്ചു് അധഃ

പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിന്തയിലും ജീവിതരീതിയിലും പാശ്ചാത്യരെ അനുകരിക്കുന്നത് പരിഷ്കാരത്തിനും മാനുഷതയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമാണെന്ന് അനുഭവപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീർന്ന ഭാരതീയർ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അപഗണനയ്ക്കു പാത്രമായ ആയുർവ്വേദത്തെ അനാദരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യാനുകരണത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കും ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രീതിക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുനിമിത്തം ആയുർവ്വേദം പഠിക്കുന്നതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും അപരിഷ്കൃതമായ ചിലരുടെ അപഹാസ്യസമ്പ്രദായമായി ഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ പരാവർത്തനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കലവുത്തിയായി സ്വീകരിച്ചുവരും ഏതു പരിതഃസ്ഥിതിയിലും ആർഷസംസ്കാരത്തിൽനിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ നിഷ്പ്രഭമായ സംസ്കൃതവും ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിക്കുന്ന പരമ്പരയെ പുലർത്തിവരുന്ന ചില വിഭാഗക്കാരാണ് അപരിഷ്കൃതമെന്ന അപമാന മുദ്രയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിറുത്തിയത്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിലകപ്പെട്ട പൂർവ്വസമ്പത്തിനെ നശിക്കാനിടയാക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചുവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആ സമ്പത്തിനു വൺപേസ് നൂനതകളെ പരിഹരിച്ച് പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിന് തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുകയും ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടുകിട്ടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിനു വിപരീതമായ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ കാണുന്നത്. സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ബോധപൂർവ്വം കണ്ട് വിലമതിക്കാനോ

അതിൽ അഭിമാനിക്കാനോ കഴിയാത്ത ബുദ്ധിപരമായ അടിമത്തം ഭാരതത്തിൽനിന്നും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് ഈ അവസ്ഥ തെളിയിക്കുന്നു. സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയെ കാണുകയും ആദരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുണ്ടാക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക പശ്ചാത്തലത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തോടുകൂടിയ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച ഇന്നത്തെ ഭാരതീയരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വതന്ത്രവും വിശാലവുമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള പരിചയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലെ ഗഹനങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം പാശ്ചാത്യദർശനത്തിൽ ഭ്രമിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭാരതീയമായ പൂർവ്വിജ്ഞാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രക്ഷേമത്തെ കൈവരുത്താനും, താരതമ്യംചെയ്ത് ഭാരതീയദർശനങ്ങളുടെ സർവാതിശായിയായ ഉത്കൃഷ്ടതയെ സ്ഥാപിക്കുവാനും ലോകശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല. വിജ്ഞാനമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഭാരതം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഉന്നതപ്രഭാവത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ ഭാരതീയർ ജ്ഞാനദരിദ്രരുടെ സന്തതികളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായം സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിനും പാമരവൃത്തിനും യോജിച്ചതല്ല.

സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രാണ (ചലന) ധർമ്മത്തെ Electricity, Atomic energy മുതലായ ശക്തികളാക്കി സ്വാധീനം വെയ്ക്കുന്ന പാശ്ചാത്യദർശനത്തിന്റെ പ്രഭാവം അതുതക്കമാ

ണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വിലയേറിയ പല പ്രയോജനങ്ങളും ഇതിൽനിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ സിദ്ധികളെ ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാർ പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിച്ച സമ്പ്രദായവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും കൂടെ അറിയുകയും ആ ഫലങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുത്തക്ക വൈശിഷ്ട്യം ഭാരതത്തിനു വീണ്ടും സംസിദ്ധമാകും. സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ ജഡങ്ങളും അസ്പത്യങ്ങളുമാണെന്നും അവയ്ക്കു കാരണമായി മറ്റൊന്നോ ഉണ്ടെന്നും പാശ്ചാത്യരും ഇന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ആ കാരണത്തെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഭൗതികങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ സമർത്ഥങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യർശനം ഇന്ദ്രിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിധികടന്ന് മുമ്പോട്ടുപോകുവാൻ കഴിവില്ലാതെ നില്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് ഭാരതീയദർശനകന്മാരുടെ അതുതവും അനന്യസാധ്യവുമായ നിരീക്ഷണപാടവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിധികടന്നു പോകുവാൻ കഴിവില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനങ്ങളെയും അറിയുന്നതു മനസ്സാണ്. ബോധാപാധിയായ ആ മനസ്സിനെ സൂക്ഷ്മതയും ഏകാഗ്രചൂമാക്കിയാൽ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിരീക്ഷിക്കുവാനതിനു കഴിയും. അദ്വൈതം സൂക്ഷ്മവും ശക്തവുമായി മനസ്സിനെ ഉപകരണമാക്കി ഗഹനമായ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിൽ കടന്ന്, സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അവയുടെ പഞ്ചീകരണം, മനസ്സിന്റെ ഉല്പത്തി, അതിന്റെ ബോ

ധോപാധിതപം, ഭൂതപഞ്ചകത്തിനകാരണമായ താമ
 സീശക്തി, ജീവോപാധിയായ മജ്ജാഗുണം, ജീവൻ
 ഈശ്വരോപാധിയായ സതപഗുണം, ഇവയുടെ സമ
 ഘ്നിയായ മൂലപ്രകൃതി മുതലായവയെ കരുതലാമലകംഭോപാ
 ലെ ദർശിക്കുവാൻ ഭാരതീയാചാര്യന്മാർക്ക് സാധിച്ചു.
 സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ജഡങ്ങളും അസ്പത
 ന്നങ്ങളുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവയ്ക്കു കാരണമാ
 യിരിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിവിധ ശക്തികളാണ്.
 ആ ശക്തികളെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞു അവയിൽ അധിഷ്ഠി
 തമാക്കാത്ത തത്വങ്ങളൊന്നും സിലാന്തങ്ങളായിത്തീരുകയി
 ല്ല. പാശ്ചാത്യദർശനത്തിന് ഈ സിലാന്തത്തിലെ
 ത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവയുടെ നിഗമന
 ങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
 അററം അവിഭാജ്യമാണെന്ന് സിലാന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന
 ത്ത് മാറ്റേണ്ടി വന്നത് ഇക്കാരണംകൊണ്ടാണ്. പാ
 ശ്ചാത്യദർശനത്തെ അവലംബമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈ
 ദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ച തത്വങ്ങൾ
 ശരിയല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തേണ്ടി വരുന്നത് നി
 ത്യസംഭവമാണല്ലോ. ഭാരതീയദർശനികമതത്തെ അം
 ഗീകരിച്ച് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സിലാന്തങ്ങളാണ് ആയുർവ്വേ
 ദത്തിനുള്ളത്. അവ അപഞ്ചഖങ്ങളായി എക്കാലവും നി
 ലനില്ക്കുന്നു ഈ സിലാന്തങ്ങളുടെ വികാസത്തിൽനി
 നുണ്ടായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ എപ്പോഴും നിരപായങ്ങളായി
 രിക്കും. ശരീരധർമ്മത്തെയും രോഗചികിത്സാ തത്വങ്ങളേ
 യും ദ്രവ്യസ്വഭാവകർമ്മങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള ആയുർവ്വേദ
 പാഠങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരുത്തേണ്ടിവരുന്നില്ല. അയിരും
 കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുൻപ് ച്യവനപ്രാശം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാ

ക്കമെന്റുകൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിത്തന്നെ
 യിരിക്കുന്നു. തിരുത്തി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാതെ
 വ്യാഖ്യാനിച്ചു വികസിപ്പിക്കുകയും പുതിയ അറിവുകളെ
 കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുഷ്പിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന വൈദ്യ
 ശാസ്ത്രമായി ആയുർവ്വേദം നിലനില്ക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തി
 ന്റെ മൂലകാരണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൽ
 അത് പ്രതിഫലിതമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. സത്യത്തി
 ന് പഴക്കമറിപ്പോയതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കണം,
 അതിന് പരിഷ്കാരമില്ല എന്നും, ഇന്നലെ സത്യമെന്ന
 വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് അസത്യമാണെന്നു തെളിയി
 ക്കുകയും ഇന്നത്തെ സത്യം നാളത്തെ അസത്യമായി കാ
 ണേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്ന അവ്യവസ്ഥിതവിജ്ഞാനം
 പരിഷ്കാരമാണ് എന്നും വിധിക്കുന്ന പണ്ഡിതാഭിമാനി
 കളായ അധികാരികളുടെ ഭേദമണ്ഡലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ
 ഭിക്ഷാപാത്രവുമേന്തി നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വതന്ത്ര
 ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് ആയുർവ്വേദത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്ക
 ന്നത്.

ആയുർവ്വേദം ശാസ്ത്രമല്ലെന്നും പരമ്പരയാ സിദ്ധിച്ച
 കറെ ഔഷധയോഗങ്ങളുടെ സമുച്ചയം മാത്രമാണെന്നും
 ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ
 പണ്ഡിതന്മാർ ആയുർവ്വേദത്തെ അവഹേളിക്കുന്നു. ഭേ
 ണാധികാരത്തിന്റെ ഉച്ചശ്രേണിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും
 അവിടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവരുമായ
 ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വാദത്തെ അംഗീകരിക്കാനും
 അതനുസരിച്ച് ആയുർവ്വേദത്തെ സംബന്ധിച്ച പരിപാ
 ടികൾ രൂപീകരിയ്ക്കുവാനും ഭേദമണ്ഡലം സന്നദ്ധമായി
 കിടക്കുന്നു. ആരോഗ്യരക്ഷാപരിപാടികളുടെ നിർവ്വഹണ

ത്തിൽനിന്നു നിശ്ശേഷമായും ചികിത്സാരംഗങ്ങളിൽ
 നിന്നു ഭാഗികമായും ആയുർവ്വേദത്തെ ഇന്നു പുറംതള്ളിയി-
 റിക്കുന്നത് ഈ പ്രേമണകൊണ്ടാണ്. ആയുർവ്വേദത്തി-
 ലുള്ള ഔഷധയോഗങ്ങളെ പാശ്ചാത്യരീത്യാ പരീക്ഷിച്ചു
 യോഗ്യമായവയെ പാശ്ചാത്യ വൈദ്യത്തിലുൾപ്പെടുത്തി-
 യാൽ ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമാക-
 മെന്നും അതു കഴിച്ചാൽ മറെറാന്നും ആയുർവ്വേദത്തിലവ-
 ശേഷിക്കുവാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആയുർവ്വേദമെന്നൊരു
 പ്രത്യേക വകുപ്പും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ധനവ്യയവും
 അവശ്യമില്ലാതാകുമെന്നുംകൂടി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
 സമഷ്ടിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗവണ്മെൻറിന്റെ ചുമതല-
 യിൽ നിവഹിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഗവണ്മെൻറിന്റെ
 സഹായം കൂടാതെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും നിലനില്ക്കാനും
 വളരാനും കഴിയുന്നതല്ല. ഈ പരിതസ്ഥിതിയുടെ ഗൗര-
 വത്തെപ്പറ്റി ആയുർവ്വേദത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ഓരോ വ്യ-
 ക്തിയും തീക്ഷ്ണമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ആയുർ-
 വ്വേദം സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമാണെന്നും ഏതു
 കാലത്തും ഏതുദേശത്തുമുണ്ടാകുന്ന ഉത്തമങ്ങളായ
 വിജ്ഞാനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളത്തക്കവിധം വിശാലവും
 ഗഹനവും അചഞ്ചലവുമായ മൗലികസിദ്ധാന്തം അതി-
 നുണ്ടെന്നും അതിനു് സ്വാധീനമായിട്ടുള്ള ക്രിയാവിഭാഗ-
 ങ്ങളെ മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്വന്തം നില-
 യിൽ വികസിച്ചു വിപുലമാവുകയും ചെയ്താൽ ലോക-
 ത്തിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മുന്നണിയിൽ എല്ലാമംഗ-
 ങ്ങളിലും ഫലപ്രദമായും നിരപായമായും പ്രവർത്തിക്കു-
 വാൻ കഴിയുമെന്നും തെളിയിക്കേണ്ടതു് ആയുർവ്വേദ-
 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന കർത്തവ്യമാണ്.

ഈ അവസ്ഥത്തിന്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് ഈ പുസ്തകം വിരചിച്ചു് സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സന്നദ്ധനായ ഡാ: രാഘവൻപിള്ള അവർകൾ സവിശേഷമായ അഭിനന്ദനത്തെ അർപ്പിക്കുന്നു.

അയ്യർവേദവിജ്ഞാനത്തെ തത്വപരമെന്നും ക്രിയാപരമെന്നും വിഭജിച്ചാൽ തത്വപരമായ ഭാഗത്തിനു് യാതൊരു സ്പന്ദനതയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതു് ലോകത്തിൽ ഏതു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ളതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും നവീന സയൻസിനോടു താരതമ്യം ചെയ്തു വിവരിച്ചാൽ ആധുനികമായ പാശ്ചാത്യവൈദ്യത്തിനുപോലും മാഗ്ഗർസനും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമാകും. ക്രിയാവഭാഗത്തിനു് പല സ്പന്ദനതകൾ പല കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സംഘടിതമായ പരിശ്രമംകൊണ്ടു് സാധിക്കേണ്ടതായ ശാസ്ത്രാത്മവിചാരത്തിനും ദൃഢനിഷ്ഠയത്തിനും ക്രിയാപരിചയത്തിനും സൗകര്യം ലഭിക്കാതെ വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞുകൂടിയതുകൊണ്ടും ദീർഘകാലം വ്യക്തികളുടെ കഴിവിനകത്തു് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വന്നതുകൊണ്ടും അണു് ഈ സ്പന്ദനത സംഭവിച്ചതു്. അയ്യർവേദം സ്വന്തം സമ്പത്താണെന്നഭിമാനിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രയോജനം മുഴുവൻ ജനതയ്ക്കും ലഭിക്കണമെന്നു് അഭിലഷിക്കുകയും ലോകവ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നു് നിർബന്ധപൂർവ്വം വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവണ്മെൻറിന്റെ അത്മാത്മമായ കർമ്മപരിപാടികൊണ്ടു് ഈ സ്പന്ദനത ഭവഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണു്. ആധുനിക സയൻസിനും പാശ്ചാത്യാദി വൈദ്യശാസ്ത്ര

ങ്ങൾക്കും സ്വാധീനമായിട്ടുള്ള സിദ്ധികളിൽ പലതിനേയും അയർവ്വേദത്തിന് സ്വന്തം സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ കൂടി സ്വതന്ത്രമായി വളരുന്നതിന് സഹായകമാക്കി സ്വീകരിയ്ക്കുവാനും കഴിയും. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പലടത്തായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണം കൂടിയാണ് ഇതുവരെ പ്രതിപാദിച്ചതിൽ പലതും.

സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങൾ, അവയെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി കല്പിക്കുന്ന രീതി, ജീവൻ, പഞ്ചഭൂതാദി നവഭൂവുങ്ങൾ, ഭൂതപഞ്ജീകരണം, മനസ്സ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ത്രിദോഷങ്ങൾ, ത്രിദോഷങ്ങൾക്കും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്കുമായുള്ള ബന്ധം, ഭൂവ്വനിഷ്ഠങ്ങളായ ഗുർവ്വാദിഗുണങ്ങൾ, ഷഡ് രസങ്ങൾ, ദിനചയ്യ, ഋതുചയ്യ, വാതാദിപ്രകൃതികൾ, മുതലായി അനേകം പ്രമേയങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിചാരവിഷയങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവ ഓരോന്നും നാതിസംക്ഷേപവിസ്താരമായി പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സമർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷയങ്ങളുടെ ഗാഢീയുത്തിനനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ, പലതിനും പ്രത്യേകം ഗ്രന്ഥം രചിക്കേണ്ടതായിവരും. ചികിത്സ സ്ഥൂലശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ ജീവന്റെ നൈസർഗ്ഗികകൃഷ്ടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കണമെന്നുള്ള അയർവ്വേദസിദ്ധാന്തം മറുപട വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനുമില്ലാത്ത വൈശിഷ്ട്യമാണ്. അയർവ്വേദത്തിലെ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥൂലശരീരത്തേയും സൂക്ഷ്മശരീരത്തിലെ പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയേയും ജീവന്റെ ഉപാധിയായ കാരണശരീരത്തേയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ചികിത്സാധിതകർമ്മപുരുഷഃ സഃ ജീവഃ” എന്ന വിധി ജീവോപാധിയായ കാ

ഞ്ഞശരീരത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണെന്നു സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. സൂര്യ, ചന്ദ്ര, നക്ഷത്ര, പൃഥ്വിയാദി വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളുൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചത്തിന് മൂലകാരണം സത്വ രജസ്തമസ്സുകളായ ത്രിഗുണങ്ങളാണു്. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വികാസം പ്രപഞ്ചോല്പത്തിക്കും സങ്കോചം പ്രപഞ്ചപ്രതിരോധം കാരണമായിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വിവിധ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്ന നാനാതരം രോഗങ്ങളുൾക്കൊണ്ടു് അരോഗകോപായങ്ങളെക്കൊണ്ടു് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായ ആരോഗ്യത്തിനും മൂലകാരണമായിരിക്കുന്നതു് വാതപിത്തകഫങ്ങളായ ത്രിദോഷങ്ങളാണു്. രോഗത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും കാരണമായിട്ടു് ഒരു മൗലിക തത്വത്തെത്തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രമാണു് അയുർവ്വേദം—സൂര്യചന്ദ്രാദി ഉൾപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരു തരത്തിലുള്ള പരമാണുക്കളുടെ സമവായവിശേഷങ്ങളാണു്. ആ പരമാണുക്കളുടെ സംഘടനയും വിഘടനവുമാണു് വസ്തുക്കളുടെ ഉല്പത്തിനാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. ഈ പരമാണുക്കളുടെ സംഘടന വിഘടന ഉപചയധർമ്മങ്ങളെ വൈദ്യശാസ്ത്രം ത്രിദോഷങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ധർമ്മങ്ങളുടെ സാമ്യം ആരോഗ്യവും വൈഷമ്യം രോഗവുമാണു്. പ്രപഞ്ചകാരണമായ പരമാണുക്കളുടെ ധർമ്മത്തെ രോഗാരോഗ്യകാരണമായും ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിനു് ഉപാധിഗതത്വംകൊണ്ടു് സംഭവിച്ച ജീവതത്തെ ചികിത്സാധികാരിതപമായും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അയുർവ്വേദത്തിലെ തത്വങ്ങളെ പരമാർശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുവാൻ സാധാരണക്കാർ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. ശ്രീ. രാഘവൻപിള്ള ഈ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ച ധൈര്യവും ശ്രമവും പ്രശംസനീയമാണു്. ഇതു് കുററ

മറ്റു ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് വിവക്ഷയില്ല. വിഷയങ്ങളുടെ നാണ്ടീയ്യവും സങ്കീർണ്ണതയുമാണതിന് കാരണം. ഗഹനങ്ങളായ തത്വങ്ങളെ ആവുന്നത്ര ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ വൈദ്യന്മാർക്കും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്കും ഈ പുസ്തകം വിജ്ഞാനപ്രദമായിരിക്കും. ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കുള്ള ദിനചർച്ചാദിവിധിയും രോഗനിരോധനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ദീർഘായുർലാഭത്തിനുമുള്ള രസായനപ്രയോഗങ്ങളും ആരോഗ്യസംരക്ഷകങ്ങളായ ശരീരധർമ്മങ്ങളെ വികൃതമാക്കാതെ നിരപായമായും സമർത്ഥമായും രോഗത്തെ ജയിക്കാനുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട ആയുർവ്വേദത്തോടു് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കു് സഹജമായ വിശ്വാസമുണ്ടു്. ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാതാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രചരണം ഇതരവൈദ്യസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെകകാൽ ചെയ്യുന്നവർ പലതരത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആയുർവ്വേദം ശാസ്ത്രമല്ലെന്നുള്ള അപവാദമാണു് ഈ പ്രചരണത്തിലെ മുഖ്യോപാധി. ഇതിനു് പരിഹാരം കാണാൻ ആത്മാത്മമായി അഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുചേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പ്രത്യക്ഷഫലമാണു് ഈ പുസ്തകം. ഗ്രന്ഥകർത്താവിനു് ആയുർവ്വേദത്തോടുള്ള പരമാദരത്തിന്റെ നിദർശനമായി ഇതുപോലെ അനേകം പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുവാനിടയാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടും ഈ ഗ്രന്ഥം വിട്ടപതു് ജനസമ്മതമായി തീരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുംകൂടി ശാസ്ത്രജ്ഞാസൂക്ഷളായ മഹാജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പുസ്തകത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

6-1-1966

കുമരകം, പരമേശ്വരൻപിള്ള (ഒപ്പ്)

Dr. K. RAJAGOPALAN,

M. B. B. S., D. A. M.

Member, Advisory Board for Ayurveda
Govt. of Kerala.
Phone No. 3448

"Sree Krishna Vilas"

HOSPITAL ROAD

QUILON

Date 27-12-65.

അഭിപ്രായം.

ഡോക്ടർ രാഘവൻപിള്ള അവാർകൾ എഴുതിയ "ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത" എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചുനോക്കി. തികച്ചും പൗരാണികമായ രീതിയിൽതന്നെ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു സിദ്ധാന്തപക്ഷത്തു എത്തിക്കുന്നതിനു് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ശാസ്ത്രകാര്യങ്ങൾ കഴിവതും ലളിതമായ മലയാള ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഹൃദയകാര്യങ്ങൾ ലളിതമാക്കുവാൻ പ്രയാസവുമാണ്. ഒരു നല്ല ചികിത്സകനുംകൂടിയായ ശ്രീ. രാഘവൻപിള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകരൂപത്തിൽ എഴുതുവാൻ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതിനു് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കത്തന്നെ വേണം.

ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാത്തന്നെ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ് ചിന്തിക്കുന്നതിനും തർക്കിക്കുന്നതിനും വേണ്ട ഇടം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുകയല്ല— പിന്നെയോ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിഗൂഢാത്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു്, ചിന്തകന്മാരായ പണ്ഡി

II

തന്മാക്ക് കൂടുതൽ സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തു് ജലാംശവും പൃഥ്വി വ്യംശവും ചേർന്നാണ് കഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അതേസമയംതന്നെ പഞ്ചഭൂതത്തിലെ വായുവും അഗ്നിയുമാണു്. വാതവും, പിത്തവും എന്നും പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാക്കു് അഭിപ്രായവ്യത്യാസം വരാം. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതു് “വായുപാകാശധാതുഭ്യാം വായുഃ—പിത്തമാഗ്നേയം, അംഭഃപൃഥ്വിവീഭ്യാംഃഘ്നാ” — “പരമാത്മതസ്തു അഗ്നിഃ, പിത്താത്ഭിന്നേവേദതിസിദ്ധാന്തഃ” — എന്നും മറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രഭാഗങ്ങളാണു്. എന്നാൽ ശ്രീ. രാഘവൻപിള്ള പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ആർഷസമ്മിതിയുണ്ടു്. അതു് ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യേണ്ട ആചശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ചെയ്യുന്നില്ല. വേറെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസംവരാം. അതൊന്നും തെറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.

അയുർവ്വേദം ഒരു മഹാശാസ്ത്രമാണു്. വളരെയതം ചെല്ലെങ്കിലേ ഈ മഹാശാസ്ത്രത്തിലെ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ഒരു ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയോ സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ടു് ഒന്നാകുന്നില്ല. ഈ അടുത്തകാലത്തു് അയുർവ്വേദകലാശാലയിൽ നിന്നു് അയുർവ്വേദബിരുദം സമ്പാദിച്ചു് പുറത്തുവന്ന പലരെയും അപേക്ഷിച്ചു് ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുജ

III

നങ്ങൾക്കു് ആയുർവ്വേദത്തോടു് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നു് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കു് ആയുർവ്വേദതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു് പറ്റിയ ചെറുതരം പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണു്. ഈ പുസ്തകം പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിന്നു് ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടു് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളും, വിശേഷിച്ചു് ആയുർവ്വേദ വൈദ്യന്മാരും, ആയുർവ്വേദ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണെന്നതിന്നു് രണ്ടഭിപ്രായമില്ലെന്നു് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

എന്നു്,

ഡോ: കെ. രാജഗോപാലൻ.

ഉള്ളടക്കം

വിഷയം	പുറം
സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങൾ അവയെ പഞ്ച കോശങ്ങളായി കല്പിക്കുന്ന രീതി	1—5
തർക്കശാസ്ത്രവും ആയുർവ്വേദവും	6
പഞ്ചഭൂതാദി നവഭൂതങ്ങളും ഭൂതപഞ്ചികരണവും	7—8
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടുത്തൽ	8—9
ആകാശവും—സ്പ്രോതസ്സും	9—14
വായുവും—വാതവും	14—25
തേജസ്സും—പിത്തവും	26—35
വെള്ളം	35—41
പൃഥ്വിവും—കഫവും	41—53
ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രം റിസർച്ചിന്റെ മൂലതത്വം	54—63
ത്രിദോഷമൂലതത്വം	64—72
ദിനചര്യ	72—85
ഔതുചര്യ	85—88
ഭൂദേശവിചരണം	88—89
അത്ഥാവു്	90
മാനസികരോഗങ്ങളും യജുർവ്വേദവും	91—93
പുണ്യസ്മൃതിഭേദം	93—98
ഘാതപിത്ത കഫപ്രകൃതികൾ	98—105
ജ്യോതിഷശാസ്ത്രവും ആയുർവ്വേദവും	106—107
ഉപനിഷത്തും ആയുർവ്വേദവും	108—110
ഉപസംഹാരം	111—113

അയ്യപ്പദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയത

അയ്യപ്പദം ഒരു ഉത്തമ വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ്. ഈ ഭാരതീയശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് മനുഷ്യ നാവശ്യമാണ്. അയ്യപ്പദത്തിന് ലോകത്തുള്ള വൈദ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എല്ലാകൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനർഹതയുണ്ട്. പ്രകൃതിയ്ക്കനുസൃതമായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലം പ്രകൃതി നിലനില്ക്കുന്നിടത്തോളംകാലം നിലനില്ക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചമൂലതത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി— അതേമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണീശാസ്ത്രം. അതുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെറുശ്ചയ്പൂണ്ണമായ ഫലം തരുവാൻ കഴിവുള്ളതായിരിയ്ക്കുമെന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല. ഭാരതീയരുടെ അമൂല്യസമ്പത്തായ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ലോകവ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുകയും ഗവേഷണങ്ങളിൽകൂടി അതിന്റെ കഴിവിനെ പരിപൂഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണ്. ഭാരതീയരുടെ ഭക്ഷണം ദിനചര്യ ഇതെല്ലാം അയ്യപ്പദതത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപംകൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. മധുരം, പുളി, ഉപ്പ്, ഏരിവ്, ചവപ്പ്, കയ്യ്— ഈ ആറു രസങ്ങളും ഗുരു, ലഘു തുടങ്ങി പിമരിലംവരെയുള്ള ഇരുപതു ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ആഹാരാദികളെക്കൊണ്ട് സ്ഥൂലശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറവുകൾ രോഗാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രം രചിച്ചത്. ശരീരത്തിൽനിന്നും ജീവനെ വിഘടിപ്പിച്ചുവാൻ രോഗം ശ്രമിക്കുന്നു. ശരീരത്തെ ജീവവാസയോഗ്യമല്ലാത്താക്കിത്തീർക്കുന്ന രോഗത്തെ നശിപ്പിച്ചുവാൻ ജീവകാരുണ്യത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രം രചിച്ചു. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ ജീവശക്തിയേയും അതിന്നാധാരമായ ശരീരത്തേയും സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കേണ്ടിവന്നു. സ്ഥൂല ശരീരത്തേയും അതിനെ ജീവവത്താക്കുന്ന സൂക്ഷ്മശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും അതിനുള്ളൊക്കുന്ന ക്ഷുദ്രങ്ങൾ (രോഗാവസ്ഥ) അതിനുള്ള പരിഹാരം (ചികിത്സ) ഇവയേയും വിവരിച്ചു. രോഗം വരാതെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനും ദീർഘായുഷ്ഠനും ശ്രേയസ്സുമായി ജീവിക്കുവാനുതകുന്ന ദിനചര്യ, ജ്ഞാപ്യ, മസായനവാജീകരണപ്രയോഗങ്ങൾ ഇവയുടേയും ദീർഘമായ വിവരണമാണ് ആയുർവ്വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ സാമാന്യ അറിവിലേയ്ക്കായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ ഉള്ള സൂക്ഷ്മശക്തിയേക്കൂടി അറിയണം. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണത്തിലേയ്ക്കു കടക്കാം.

ആയുർവ്വേദം=ആയുസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച അറിവ്. എന്തായാസ്സു്?

ശരീരേന്ദ്രിയ സത്യാത്മയോഗമാണ് ജീവിതം. ഈ ജീവിതകാലത്തെയാണ് ആയുസ്സ് എന്നു പറയുന്നത്. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയം, സത്യാം, ആത്മാവ് — ഈ നാലിനേയും സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാനത്തേയും ഇവയെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് നിലനിറുത്താനുള്ള ഉപായങ്ങളേയും വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവ്വേദം.

അയ്യപ്പ് അഥവാ ജീവിതകാലം നിലനില്ക്കുകയും നശിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ രൂപം വ്യക്തമാകുന്നതിന് സ്ഥൂലശരീരം മുതൽ ജീവൻവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനേയും അവയ്ക്കു പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിയേണ്ടതു് അവശ്യമാണു്.

സ്ഥൂലശരീരം അഥവാ അന്നമയകോശം

ഇന്ദ്രിയവിഷയകമായതും കരചരണാദ്യവയവങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ സ്ഥൂലശരീരം ദേവദാമ ജഡമാണു്. അതിനു് ചലിയ്ക്കുവാൻ സ്വയം ശക്തിയില്ല. അന്നമയകോശമെന്നതിനെ വ്യവഹരിയ്ക്കുന്നു. സ്ഥൂലഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയവിഷയകമാണു്. പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമായ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചു് കൂടുതലായി പുറകു വിവരിക്കുന്നുണ്ടു്.

പ്രാണൻ അഥവാ പ്രാണമയകോശം

അന്നമയകോശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂലശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷത്തെ പ്രാണൻ എന്നു പറയുന്നു. ഇരുമ്പുകൊണ്ടു് വിവിധരൂപത്തിൽ നിർമ്മിയ്ക്കപ്പെട്ട യന്ത്രങ്ങൾക്കു് സ്വയം പ്രവർത്തിയ്ക്കുവാൻ കഴിവില്ലെന്നുള്ളതു് പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ. വൈദ്യുതശക്തിയുടെ പ്രവാഹം ഈ യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തീരുംപോലെയാണു് അന്നമയകോശം പ്രാണശക്തിയുടെ സംബന്ധംകൊണ്ടു് ചലനസമത്വമായിത്തീരുന്നതു്. ഈ പ്രാണശക്തിയെ പ്രാണമയകോശമെ

ന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. പ്രാണൻ സൂക്ഷ്മപഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ മജ്ജാഗുണത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് അന്നമയകോശത്തിൽനിന്നും വിഘടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മരണം എന്നു പറയുന്നത്.

മനസ്സ് അഥവാ മനോമയകോശം

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചലനംപോലെ വിചാരശക്തിയും ആവശ്യമാണ്. ഈ സ്ഥൂലശരീരത്തിനോ പ്രാണമയകോശത്തിനോ വിചാരശക്തിയില്ല. ഇത് സൂക്ഷ്മപഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സരപാശത്തിൽ നിന്നുമാണുണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെ മനോമയകോശമെന്നാണ് വ്യവഹരിക്കുന്നത്. മനനം ചെയ്യുക എന്നതാണിതിന്റെ ധർമ്മം.

ബുദ്ധി അഥവാ വിജ്ഞാനമയകോശം

വിചാരം ബോധത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അന്നപ്രാണമയകോശങ്ങൾക്ക് ബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കഴിവില്ല. ബോധത്തിന്റെ ഉപാധിയാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഒന്നാണെങ്കിലും വൃത്തിഭേദംകൊണ്ടു മണ്ടായി വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഈ ബുദ്ധിയുള്ള ബോധം അതിന്റെ സ്വന്തം ചൈതന്യമല്ല. ബുദ്ധിയും അതീതമായിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു ലഭിക്കുന്ന ചൈതന്യശക്തിയാണ് ബുദ്ധിയുടെ ബോധാത്മകത്വം. ഇതിനെ വിജ്ഞാനമയകോശം എന്ന് വ്യവഹരിക്കുന്നു.

പ്രാണമയകോശം, മനോമയകോശം, വിജ്ഞാനമയകോശം—ഇവ മൂന്നുംകൂടി ചേർന്ന് സൂക്ഷ്മശരീരം.

ആനന്ദമയകോശം അഥവാ കാരണശരീരം

ആനന്ദമയകോശത്തെ കാരണശരീരം എന്നു പറയുന്നു. ഇതു ജീവോപാധിയാണ്.

ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മശരീരങ്ങൾക്കും (അഞ്ചുകോശങ്ങൾക്കും) അതീതമായി നിന്നുകൊണ്ട് അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യവിശേഷമാണ് ജീവൻ. ഈ ജീവനെയാണ് ആയുർവ്വേദത്തിൽ ചികിത്സാധികാരിയായ കർമ്മപുരുഷനായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മറിയ്ക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തുനിന്നും വിട്ടുപോകുന്ന ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തിയുപാധിയായി വർത്തിക്കുന്ന സ്ഥൂലശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു ചെറുവിവരണമാണ് മേലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം സ്ഥൂലശരീരം (അനന്ദമയകോശം) മുതൽ ജീവൻവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ആയുർവ്വേദം. അങ്ങിനെയുള്ളതല്ലാത്ത വൈദ്യശാസ്ത്രം പൂണ്ണമല്ല. ഭാരതീയ വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവ ഒരേതത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പരമാത്മാവുമുതൽ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം വരെയുള്ളതിന്റെ വിവിധശാഖകൾ അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വേദോപനിഷത്, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പഠനം പൂണ്ണമായാലെ ആയുർവ്വേദപഠനം പൂണ്ണമായി എന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കൂ. ഇക്കാരണത്താലാണ് മറ്റു ഭാരതീയശാസ്ത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ ജ്യോത്സ്യൻ, മാന്ത്രികൻ, താക്കീകൻ, വേദാന്തി എന്നിങ്ങനെ വ്യവഹാ

കിഴ്ക്കുമ്പോൾ ആയുർവ്വേദം പഠിച്ചവനെ ആയുർവ്വേദിക
 നെന്നോ മറ്റോ വിളിക്കാതെ The Learned man,
 Scholar, Doctor എന്നീ അർത്ഥം വരുന്ന വൈദ്യൻ
 (അപ്ലാനിഖണ്ഡു പേജ് 535) എന്ന ബഹുമാന്യപദം
 കൊണ്ട് വ്യവഹരിയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റുഭാരതീയ ശാസ്ത്ര
 ങ്ങളും ആയുർവ്വേദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കു
 വാൻ തർക്കശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ആയുർവ്വേദത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേ
 ശിയ്ക്കുകയും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അല്ലാത്ത സ്പർശിയ്ക്കുകയും
 ചെയ്തു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതായിരിക്കും ശരി എന്നു തോ
 ന്നുന്നു.

തർക്കശാസ്ത്രവും ആയുർവ്വേദവും

തർക്കശാസ്ത്രം പ്രപഞ്ചത്തെ വിവരിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാ
 ണ്. ആയുർവ്വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വി
 വരണം വളരെ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആയുർവ്വേദ
 ത്തിന്റെ ഒരു സമഗ്രനിരീക്ഷണത്തിന് അവ പ്രയോജ
 നപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തർക്കശാസ്ത്രത്തിലെ നവദ്രവ്യ
 വിശദീകരണം കാണുമ്പോൾ ആയുർവ്വേദം മുഴുവൻ അ
 തിൽ മുഴുകിപ്പോയോ എന്നു സംശയിച്ചു പോകും. നവ
 ദ്രവ്യത്തിലെ പഞ്ചഭൂതവിവരണം തന്നെയാണ് ആയുർ
 വ്വേദത്തിന്റെ മൂലതത്വമായ ത്രിദോഷസിദ്ധാന്തമെന്നു
 തോന്നും. പക്ഷേ ത്രിദോഷമൂലതത്വം പഠിച്ചു കഴിയു
 മ്പോഴേയ്ക്കും അതിന്നതീതമാണെന്നു ബോദ്ധ്യംവരും.

പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നവയെ തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ
 വെളിച്ചത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ചു പരിശോധിക്കാം.

ദ്രവ്യങ്ങൾ ഒൻപതു്

1) പൃഥ്വി	2) അപ്
3) തേജസ്സ്	4) വായു
5) ആകാശം	
6) കാലം	7) ദിക്
8) അത്മാവു്	9) മനസ്സ്

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചും പഞ്ചഭൂതമെന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതത്തിന്റെ ഉല്പത്തി.

സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെ പൃഥ്വിവാദികളായ അഞ്ചു തന്മാത്രകൾ പഞ്ചീകരണപ്രക്രിയയാൽ മിശ്രമായി പരമാണുക്കളായിത്തീർന്നു. ഈ പരമാണുക്കളെ സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതങ്ങളെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഇവ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദിഘടകങ്ങളാണു്.

പരമാണുക്കളുടെ രൂപപ്പെടുത്തൽ

തന്മാത്രകൾ.

പരമാണുക്കൾ.

ആകാശത്തിന്റെ തന്മാത്ര	$1\frac{1}{2}$	ഭാഗം	} ആകാശത്തിന്റെ പരമാണു.
വായു	"	$\frac{1}{8}$	
തേജസ്സ്	"	$\frac{1}{8}$	
അപ്	"	$\frac{1}{8}$	
പൃഥ്വി	"	$\frac{1}{8}$	

വായു	"	$\frac{1}{2}$	"	} വായുവിന്റെ പരമാണം.
ആകാശം	"	$\frac{1}{8}$	"	
തേജസ്സ്	"	$\frac{1}{8}$	"	
അപ്	"	$\frac{1}{8}$	"	
പൃഥ്വി	"	$\frac{1}{8}$	"	

തേജസ്സ്	"	$\frac{1}{2}$	"	} തേജസ്സിന്റെ പരമാണം.
വായു	"	$\frac{1}{8}$	"	
ആകാശം	"	$\frac{1}{8}$	"	
അപ്	"	$\frac{1}{8}$	"	
പൃഥ്വി	"	$\frac{1}{8}$	"	

അപ്	"	$\frac{1}{2}$	"	} വെള്ളത്തിന്റെ പരമാണം.
തേജസ്സ്	"	$\frac{1}{8}$	"	
വായു	"	$\frac{1}{8}$	"	
ആകാശം	"	$\frac{1}{8}$	"	
പൃഥ്വി	"	$\frac{1}{8}$	"	

പൃഥ്വി	"	$\frac{1}{2}$	"	} പൃഥ്വിയുടെ പരമാണം.
അപ്	"	$\frac{1}{8}$	"	
തേജസ്സ്	"	$\frac{1}{8}$	"	
വായു	"	$\frac{1}{8}$	"	
ആകാശം	"	$\frac{1}{8}$	"	

ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രൂപപ്പെടുത്തൽ

ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ:—ആകാശാദി അഞ്ചു തന്മാത്രകളുടെ സാത്വികസമഷ്ടിയിൽനിന്നു മനസ്സുണ്ടായി. ആകാശാദി അഞ്ചു തന്മാത്രകളുടെ സാത്വികവ്യഷ്ടി

യിൽനിന്നും യഥാക്രമം ശ്രോത്രം, നേത്രം, തപസ്, രസന, പ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളായ അഞ്ചു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ:—ആകാശാദി അഞ്ചു തന്മാത്രകളുടെ രാജസസമഷ്ടിയിൽനിന്നും പ്രാണനാണ്ടായി. ആകാശാദി അഞ്ചു തന്മാത്രകളുടെ രാജസവൃഷ്ടിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും വാഗാദികളായ അഞ്ചു കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

ആകാശാദി തന്മാത്രകളുടെ തമോഗുണങ്ങൾ പഞ്ചീകരണംകൊണ്ട് സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതമായിത്തീർന്നു. ഈ സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പരമാണുക്കൾ എന്നു വ്യവഹരിയ്ക്കുന്നു.

സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരണവും അവയ്ക്കു ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധവും

ആദ്യം ആകാശമെന്ന ഭൂതത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരിയ്ക്കാം. സൃഷ്ടിയിൽ ആദ്യത്തേതും അതുതന്നെയാണല്ലോ.

ആകാശം

തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിൽ “ശബ്ദഗുണകമാകാശം വിഭുനിത്യം ച” എന്നു വിവരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ശബ്ദഗുണഗുണം എവിടെ എല്ലാമുണ്ടോ അവിടൊകെ ആകാശമുണ്ട്. പാണ്ഡുരേതികവസ്തുക്കളിൽ ആകാശമുണ്ട് എ.

അതുകൂടാതെ പാഞ്ചഭൂതികവസ്തുക്കളെ അതുൾക്കൊള്ളുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. വിഭു: എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഉണ്ടായതെല്ലാം നശിയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആകാശം ആനുപാതികമായി നിത്യമാണ്.

പഞ്ചഭൂതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരീരത്തെ വിഭജിച്ചു വിവരിയ്ക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തുള്ള ആകാശത്തിന്നു വ്യക്തമായ ഒരു ഭാവം സങ്കല്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ആകാശമെന്ന ഭൂതത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായ ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണം സംഗ്രഹരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാം.

ആകാശമെന്ന ഭൂതത്തിൽനിന്നുമാണ് ശരീരത്തിൽ സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. പരമാണുക്കളിൽ ആകാശമുണ്ടു്, ആ പരമാണുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരമായതാണ് ശരീരമാണുക്കൾ (Cells). അതുകൊണ്ടു് ശരീരമാണുക്കളിൽ ആകാശമുണ്ടു്. ശരീരമാണുക്കളിൽ ആകാശമെന്ന ഭൂതത്തിൽനിന്നുമുണ്ടായ ഭാഗത്തിന്നു് അതിന്റെ സ്രോതസ്സു് എന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലുംഭാഗം ചീകി എടുത്തു് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഓരോ ശരീരമാണുവും അല്പം അകന്നുകുന്നു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി കാണാം. ശരീരമാണുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ ആയുർവ്വേദത്തിൽ സ്രോതസ്സു് എന്നും അലോപ്പതിയിൽ Intra cellular space എന്നും പറയുന്നു. അങ്ങിനെ ശരീരമാണുക്കൾക്കു ചുറ്റും പൊള്ളയായ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ഭാഗം നിറഞ്ഞു ഭവരൂപത്തിൽ എന്നോ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും കാണാം. ആഹാരം ഭക്ഷണം

ഇടങ്ങിയവ ഓരോ ശരീരമാണുവിധം ഏൽക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രക്തനാഡികളിൽനിന്നും അതാതു ശരീരമാണുക്കൾക്കാവശ്യമുള്ളവ സമീകരിക്കുന്നതും ശരീരമാണുക്കൾ വിസർജ്ജിക്കപ്പെടേണ്ടത് വിസർജ്ജിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗത്തു കൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അഴുക്കുകൾ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി മൂത്രം വിയപ്പ് ഇവയുടെ രൂപത്തിലാക്കി ശരീരത്തുള്ള ശ്വാസോത്സൃകകളുടെ ബാഹിർമുഖങ്ങളിൽ കൂടി വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ശരീരമാസകലം പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ ഒഴുകുന്നതായി കാണാം. ശരീരത്തിന്റെ നിലനില്പിന്, ഈ ഒഴുക്കിന് അല്പമായ വ്യത്യാസംചേരാം വരാൻ പാടില്ല. ശ്വാസോത്സൃകിന് അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അളവിന് ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അതിന്നു നപാതികമായി ഒഴുക്കിന് തടസ്സം നേരിടുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും.

ശ്വാസോത്സൃകിന്റെ ഇടംകുറയുന്ന രോഗാവസ്ഥ

ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു് മാംസാങ്കുരമോ നീരോ പ്രണങ്ങളോ ഉണ്ടാവുക; ശ്വാസോത്സൃകകളിൽ അഴുക്കുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുക; ശ്വാസോത്സൃകകളുടെ ഭിത്തി അവശ്യത്തിനയഞ്ഞുകൊടുക്കാതിരിയ്ക്കുക ഈ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ശ്വാസോത്സൃകിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. ഈ അവസ്ഥകളിൽ അതാതിനുവശ്യമുള്ള ചികിത്സചെയ്ത് ശ്വാസോത്സൃകിന്റെ സാധാരണ നില വരുത്തിക്കൊള്ളണം. ശ്വാസോത്സൃകിന്റെ ഭിത്തി അയഞ്ഞു പോയാൽ ശ്വാസോത്സൃകി

ന്റെ അളവ് അവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാകുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്രോതസ്സിന്റെ അളവ് അവശ്യത്തിൽ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മം ശരിയ്ക്കും നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ അവസ്ഥകളിൽ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉള്ള വാതവാഹകനാഡികളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാതമാണ് സ്രോതസ്സിന്റെ വ്യാസം സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്രോതസ്സിന്റെ ഭിത്തി കൂടുതൽ അയഞ്ഞതാ മുറുകിയോ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാസക്കൂടുതൽ കുറവിന് അതാവസ്ഥകളിൽ ചെറുത്തു ചികിത്സ ചെയ്ത് അതിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിച്ചു കൊള്ളണം.

ശരീരത്തുള്ള സ്രോതസ്സുകളെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം

1. അന്തരീക്ഷവുമായി പ്രത്യക്ഷബന്ധം പുലർത്തുന്ന സ്രോതസ്സുകൾ കോഴും, ശ്വാസകോശം, ഗർഭാശയം, ചെവി—തുടങ്ങിയവ. ഈ സ്രോതോമുഖങ്ങൾ അന്തരീക്ഷവുമായി യോജിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വിനാശകരമായതെല്ലാം ഇവയുടെ അകത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെല്ലാം ആവശ്യമായ പ്രതിരോധസജ്ജീകരണങ്ങൾ പ്രകൃതിതന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്രോതസ്സുകളുടെ കവാടങ്ങളിൽ കാണുന്ന മോമങ്ങൾ, മോഗാണക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ ഇവയും, പ്രാണികളെ കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള വിഷം ചെവിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ പ്രതിരോധാവശ്യങ്ങൾക്കാണ്.

2. അന്തരീക്ഷവുമായി ഭാഗികമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നത്—മൂത്രാശയം, സ്പെട്രഗ്രന്ഥികൾ, ചില പിത്തഗ്രന്ഥികൾ—തുടങ്ങിയവ.

3. അന്തരീക്ഷവുമായി പ്രത്യക്ഷബന്ധം പുലർത്താത്ത സ്രോതസ്സ്—രസരക്തധമനികൾ തുടങ്ങിയവ.

നെഞ്ച്, വയറ് (Chest & Abdomin) തലച്ചോറ്—സ്പഷ്ടമാനാഡി—മജ്ജ—ഇവ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്ഥിഗുഹകൾ ഇവ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷവുമായുള്ള ബന്ധംതന്നെ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ നിലനില്പിന് ആഹാരവും ആവശ്യം വരുന്നപക്ഷം ഔഷധവും കൊടുക്കണം. അതിനായുള്ള സ്രോതസ്സിൽ കൂടി അത് അകത്തേക്കുവിടണം. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. അതെല്ലാം വേണ്ടവിധത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തി പ്രയോജനപ്പെടുത്തത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഉള്ളിലെ സംവിധാനങ്ങൾ. ശരീരത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി സ്രോതസ്സുകളിൽ കൂടിയേ വരുത്തുവാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്രോതസ്സുകളിൽ അപ്പഴപ്പോൾ വരുന്ന അഴുക്കുകളെ നീക്കം ചെയ്ത് അവയെ ശരിയായ വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണം. അതിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് സമഗ്രമായി ശോധന ചികിത്സ എന്നു പറയുന്നു. അയ്യപ്പേട്ടത്തിൽ ശോധനചികിത്സയ്ക്ക് പരമപ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ശോധന എന്നാൽ ശരീരമാകമാനമുള്ള സ്രോതസ്സുകളുടേയും ശുദ്ധി വരുത്തൽ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

ഒരു ബീജാണുവിൽ ഉള്ള സ്രോതസ്സിന്റെ അളവ് തിട്ടപ്പെടുത്താം. ആ അണു ഒരു മനുഷ്യനായി രൂപംപ്രാ

പിച്ചുപ്പോൾ എത്രയോ ഊട്ടി സ്രോതസ്സ് അയാളിൽ ഉണ്ടായി. ആ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ വളരുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനു കൂടുതൽ കുറവും നാശവും സംഭവിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കുറവും രോഗാവസ്ഥയിലും നാശം ആ ശരീരനാശത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു. കുടം ഉടയുമ്പോൾ കുടത്തിലെ ആകാശമെന്ന വ്യവഹാരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെയും അനുസ്മരിപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

പഞ്ചഭൂതത്തിലെ വായുവും ത്രിദോഷത്തിലെ വാതവും

വായുവിന് രൂപമില്ല. അതിന് സ്പർശശക്തിയുണ്ട്. വായുവിന്റെ ധർമ്മം ചലനമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടുപെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും വായുധർമ്മമാണ്. “അക്ഷരാൽ ഖം; തതോ വായു” എന്നു തുടങ്ങുന്ന സൃഷ്ടിയുടെ സമാഭാവത്തിൽ ആദ്യം പഞ്ചഭൂതത്തിലെ ആകാശവും പിന്നീട് വായുവുമാണുണ്ടായത്. വായുവിനെ സഃ വിശപകർമ്മാ, വിശപാത്മാ, വിശപരൂപഃ എന്നു സർവ്വപ്രധാനമായ സ്ഥാനംകൊടുത്തു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യശരീരത്തിന്നു രൂപംകൊടുത്തത് വായുവാണ്. പരമാണുക്കളെ സംബന്ധിച്ചു പരിചിക്ഷകയും വിഘടിപ്പിച്ചു പരിചിക്ഷിച്ചു പരിണമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രൂപംസൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായുവിന്റെ ചലനഗുണമാണ്. സംഹാരപരമായി ചലിച്ചു വസ്തുക്കളെവിഘ

ടിപ്പിച്ചു സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യഘടകങ്ങളായ പരമാണുക്കളാക്കുന്നതും വായുവിന്റെ ചലനഗുണം കൊണ്ടു സാധിക്കുന്ന ധർമ്മവിഭാഷമാണ്. ഈ കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു വായുവിനെ വിശപകർമ്മാ, വിശപരൂപഃ വിശപാത്മാ, എന്നിങ്ങനെ വിഭാഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇപ്രകാരം ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വളർത്തി നിലനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന വായുവിനെ ശരീരത്തുകൂടി ദർശിക്കുകയാണ്, വാതം, പിത്തം, കഫം എന്ന ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂലതത്വമായ ത്രിദോഷങ്ങളിലെ വാതപഠനം കൊണ്ടു സാധിക്കേണ്ടതു്. മഹത്തായ വായുവിനെ സംബന്ധിച്ചു പൂണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ആരീതിയിൽ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. ത്രിദോഷത്തെ സംബന്ധിച്ച അല്പമായ അറിവിലേക്കായി മാത്രം ഉതകുന്ന ഒരു ചെറുവിവരണത്തിലേക്കു കടക്കാം.

പഞ്ചഭൂതത്തിലെ വായു ശരീരത്തിൽ രണ്ടുസ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; വാതകസ്വഭാവത്തിലും ശാക്തയസ്വഭാവത്തിലും. വാതകസ്വഭാവത്തിലുള്ളതിനെ വായു എന്നും, ശാക്തയസ്വഭാവത്തിലുള്ളതിനെ വാതമെന്നും വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ സംയുക്തപ്രവർത്തനത്തെ പ്രാണൻ, ഉദാനൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ, അപാനൻ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചായി വിഭജിച്ചു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാതം:—തലമേച്ചാറുമുതൽ കീഴോട്ടുള്ള നാഡീവൃഹം വഴി അനവരതം ചലനാത്മകമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറണ്ടിനു തുല്യമായ ഈ ശക്തിവിഭാഷത്തെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതു് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ

ന്റെ ചയാപചയത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകങ്ങളിൽനിന്നുമാണ്. വാതകങ്ങളിൽനിന്നും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിക്കു തുല്യമാണു ശരീരം. ഫാക്ടറിയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവ ചലനസമത്വമാകുന്നു. ഹീറ്ററിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ ചൂടു ലഭിക്കുന്നു. ബൾബിൽക്കൂടി കടന്നുപോകുമ്പോൾ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു. പമ്പിംഗ് സെററിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു. റേഡിയോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതു ശബ്ദിക്കുന്നു. ലോഹഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന മേൽപറഞ്ഞ യന്ത്രങ്ങളെക്കാളും മനുഷ്യശരീരത്തു് ഫിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളിൽ അത്യുത്തമകരങ്ങളായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു. അതു് അവയുടെ ചെയ്യുന്നയിലും ഘടനയിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യമാണ്. ശരീരമാകുന്ന ഫാക്ടറിക്കാവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ (raw materials) ആണ് ആഹാരം, ഔഷധം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങിയവ. സ്ഥൂലശരീരത്തിനു് വെറും അന്നമയകോശം എന്നു് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതു് എന്തുമാത്രം അനവർതമാണ്?

നാഡീപൂർവ്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം ചെയ്താൽ പഞ്ചഭൂതത്തിലെ വായുവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. ഒരിടത്തുള്ളതു മറെറാരിടത്തു കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതു് വായുവിന്റെ ചലനഗുണംകൊണ്ടാണ്. ഈ ഗുണം പഞ്ചഭൂത

ത്തിലെ വായുവിനും ത്രിദോഷത്തിലെ വാതത്തിനും മാത്രമുള്ളതാണ്. ശരീരത്തു് ഒരു കൊതുക് കടിച്ചാൽ, ഒരു മുളകൊണ്ടാൽ, ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നശിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതെല്ലാം അതാതു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അറിവുകൊടുത്തു പ്രതിരോധം ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു വായുവിന്റെ ചലനഗുണം അതിന്റേതായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായാൽ ചെവിക്കുള്ളിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാഡീവൃഹംവഴി അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. കണ്ണിൽ ഒരു രൂപം പതിഞ്ഞാൽ അതു് അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ശരീരത്തുള്ള എല്ലാ പിത്തനീരുകളേയും അതാതിന്നു കിട്ടുന്ന പ്രേരണയും സന്ദർഭമനുസരിച്ചു് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പുറമേനിന്നും ഉള്ളിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേരണകൾക്കും അനുസരണമായി ശരീരവായുവങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതു് നാഡീവൃഹത്തിൽ കൂടിയുള്ള പഞ്ചഭൂതത്തിലെ വായുവിന്റെ അഥവാ ത്രിദോഷത്തിലെ വാതത്തിന്റെ ജോലിയാണ്. വായു ഏതിനെ അശ്രയിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ കരുത്തും ശേഷിയും കാണിക്കും. വായുവിന്റെ പ്രവർത്തനശേഷിക്ക് ഒരു അളവുകോൽ സാധ്യമല്ല. ആനയുടെ ശരീരത്തുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആനയുടെ കരുത്തും ഈച്ചയുടെ ശരീരത്തുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈച്ചയുടെ കരുത്തുമാണതിനുള്ളതു്. ത്രിദോഷങ്ങളിൽ വാതത്തിന്നു് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതുകൊണ്ടും തലച്ചോറു് വാതവാഹക നാഡികളുടെ കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ടും തലച്ചോറിന്നു്

വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തലമുറിനെ കേന്ദ്രമാക്കി നാഡീവൃദ്ധംവഴി അനവരതം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം പഠിക്കാം.

വാതഗുണങ്ങൾ

ശുക്ലത = സ്തീശ്ചതയില്ലായ്മ
 ലാഘൃതം = കട്ടിതോന്നായ്മ
 ശൈത്യം = തണുപ്പ്
 സൂക്ഷ്മത = കാണാൻ പാടില്ലായ്മ
 ഖരതം = പരുപരുപ്പ്
 ചലഃ = ചലനസ്വഭാവം

ഇവയാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാത്തന്നെ അതൊഴുകുന്ന ഞരമ്പിന്റെ കഴിവു കുറയ്ക്കുന്നതാണ്.

സ്തീശ്ചത ഗുരുതം മന്ദത
 ശുക്ലത സ്ഥിരത മർദ്ദം എന്നീ
 കഫഗുണങ്ങളാണ് ഞരമ്പിനുള്ളത്. ഇതെല്ലാത്തന്നെ വാതത്തിന്റെ എതിർഗുണങ്ങളാണ്. ഞരമ്പിന്റെ എതിർഗുണങ്ങളുള്ള വാതം ഞരമ്പിൽക്കൂടി ഇടതടവില്ലാതൊഴുകുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ (ഞരമ്പിന്റെ) സ്വഗുണങ്ങൾ കുറയുന്നു. ഈ കാരണമൊഴുകാൻ അതിന്റെ പുഷ്ടിയും കഴിവും കുറയുന്നു. ശരീരത്തുള്ള കഫഗുണങ്ങൾ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാല്യകാലത്തും, നശിക്കുന്നതല്ലാത്ത ഉണ്ടാകുന്ന യൗവനത്തിലും ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് വലിയ ക്ഷയം ഉണ്ടാ

കാരില്ല. കഫഗുണങ്ങൾ നശിക്കുന്നത്രയുംതന്നെ ഉണ്ടാകാത്ത വാർദ്ധക്യകാലത്തു വാതത്തിന്റെ അസുഖങ്ങൾ നിരന്തരം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതിനു കാരണം ഞെമ്പിന്റെ കഫഗുണങ്ങൾ കറയുന്നതുകൊണ്ടു വാതത്തിനു ഷ്ടകുവാൻ തടസ്സം നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ വാതത്തിന്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനത്തിനു നാഡീവ്യൂഹം കറണ്ടു പാസ്സുചെയ്യുന്ന ലൈൻ കമ്പിപോലെ സുദൃഢവും മെഴുകുമാതിരി സുസ്ഥിശ്ലേച്ഛമായിരിക്കണം. അതിനൊരിടത്തു തടസ്സം നേരിടുവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ദൃഢത, സ്ഥിരത, തടസ്സമില്ലായ്മ ഇത്രയും ഗുണം നാഡീസമൂഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കുമെങ്കിൽ അതിൽക്കൂടി ഷ്ടകുന്ന ശക്തിക്കു (വാതത്തിനു) ഒരിടത്തും തടസ്സം നേരിടുകയില്ല. ഈ വാതവാഹക നാഡീകൾ തലയോട്ടി, നെട്ടല്ലു ഇവയുടെ അസ്ഥിഗുഹകൾക്കുള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നൂലിഴകൊണ്ടുള്ള വലക്കണ്ണിമാതിരി ഓരോ ശരീരമാണു പിന്നും ശരീരത്തു മൊത്തമായും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇടതടവില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയ്ക്കു ക്ഷീണവും തേയ്മാനവും തന്മൂലം പ്രവർത്തനശേഷിക്കാവും സംഭവിക്കുന്നു. ശരീരവായുവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൂടുതൽ കുറവും ജോലിയുടെ ഭാരവും അനുസരിച്ചു അവിടവിടെ അസുഖങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പെരുപ്പം, കഴുപ്പം, തരിപ്പം, തളച്ചു ഇവ തോന്നിക്കുന്നതിനു കാരണമിതാണ്. ഈ മോശാവസ്ഥകളിൽ വാതമോഗശമനത്തിനുള്ള ചികിത്സ ഏതുരീതിയിൽ യോജിപ്പിക്കണമെന്നും ആ ചികിത്സകൊണ്ടു മോശാവസ്ഥ എങ്ങിനെ പരിഹരിക്ക

പ്പെടുന്നു എന്നും വളരെ ചിന്തിക്കാതെതന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യധാതുക്കളുമായി ഏകദേശം യോജിക്കുന്ന ജന്തുക്കളുടെ നട്ടെല്ലു്, തല ഇവ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഞരമ്പിന്റെ പ്രത്യേക ഇനം അണുക്കൾക്കു് ദൃഢത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള കുറുന്താട്ടി തുടങ്ങിയ ചെടികളുടെ ഔഷധവീര്യവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ധാതുക്കൾക്കും ദോഷങ്ങൾക്കും സമാവസ്ഥ വരുത്തണം. വാതശമനഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തു തയ്യാറാക്കിയ തൈലം ശരീരത്തു കുളുക്കു പുരട്ടി അനുലോമമായി തുടച്ചുയായി തടവുന്നതു് വാതത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനുള്ള തടസ്സം തീർക്കുവാൻ എന്തുമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നറിയുവാൻ പ്രയാസമില്ല. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടേയും ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ അതു് ആഹാരമായും ഔഷധമായും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇതിൽനിന്നും വാതശമനങ്ങളായ ഗുണങ്ങളും രസങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരവും ഔഷധവും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ആമവാതം

കറങ്ങാഴുകുന്ന ലൈൻ കമ്പിയിൽ മററതെങ്കിലും സാധനം പററിപ്പിടിച്ചാലും ഒഴുക്കിനു തടസ്സം നേരിടാം. അതുപോലെ ശരീരത്തുള്ള വാതവാഹക നാഡികളിൽ കഹാവരണമുണ്ടായാൽ വാതത്തിന്റെ ഗതിക്കു തടസ്സം നേരിടുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനമായും അസ്ഥിസന്ധികളെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്നതിനെ ആമവാതമെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അപസ്ഥയിൽ മൂത്രത്തിലും രക്തത്തിലും കഫഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം.

കഥാപാത്ര ചികിത്സയെപ്പറ്റി കഥാപാത്രങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. കഥാപാത്രത്തെ ഉരുക്കികളയുവാൻ തന്നെ കഴിവുള്ള ചേക്കേറവിന്റെ തീക്ഷ്ണമായ കറ ഈ രോഗത്തിന്റെ ഒരു സിദ്ധൗഷധമാണ്.

വാതരക്തം

രക്തത്തിന്നുറപ്പുഴക്കം, രക്തദുഷ്ടവും (രക്തജലത്തിന്നുണ്ടാകുന്ന മലിനത) ഉണ്ടാകുന്ന ആഹാരവിഹാരങ്ങളെക്കൊണ്ട് രക്തജലത്തിന്നവസ്ഥാഭേദങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. രക്തജലത്തിൽ ലീനമായി കിടക്കുന്ന ഈ കുഴപ്പങ്ങളും വാതത്തിന്റെ സമാനഗുണങ്ങളായ രൂക്ഷാദികളും കൂടുതലായി വരുമ്പോൾ ശരീര ധാതുക്കൾക്കു മലിനത സംഭവിക്കുന്നു. രക്തനാഡികളുടെ ഭിത്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാതവാഹകനാഡികളുടെ കഴിവു കുറയുന്നു. അ കാരണമൊക്കെ തന്നെ രക്തനാഡികളുടെ ഭിത്തി അയയുന്നു. രക്തജലം ശരീരമാണുക്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഊറി ഇറങ്ങുന്നു. അതു് അവിടവിടെ കെട്ടിക്കിടന്നു് നീരും വ്രണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ “വാതരക്തം” എന്നു പറയുന്നു. വേണ്ടത്ര രക്തം എടുത്തുകളയുകയും വാതത്തിന്റേയും രക്തത്തിന്റേയും സാധാരണനില വരുത്തുകയുമാണു ചികിത്സ. ഈ രോഗത്തിന്റെ ചില അവസ്ഥകളിൽ കൊടുക്കാറുള്ള ഗുഗുലു തിക്തകം നെയ്യു് ഒരു പരിശോധനയ്ക്കു് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ടു്. വാതഗുണങ്ങളായ രൂക്ഷലഘുതപാദികൾക്കു് നേരേ വിപരീതമായ സ്നിഗ്ദ്ധഗുരുതപാദിഗുണങ്ങളും രക്തശുദ്ധീകാവശ്യമായ തിക്താദി രസങ്ങളും

ക്രിമികീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ശരീരാണുക്കളുടെ റെറൻഷൻ സൂക്ഷിക്കുവാനും കഴിവുള്ള ഗുഗുലുവിന്റെ ഔഷധവീര്യവും സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിച്ച് രോഗശമനം വരുത്തുന്നതായി കാണാം.

പഞ്ചഭൂതത്തിലെ വായുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്രകാരം സംഗ്രഹിക്കാം.

വായുചലനത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം

വായു ചലനാത്മകമാണ്. എപ്പോഴും അതു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സൂക്ഷ്മപഞ്ചത്തിലെ പഞ്ചതന്മാത്രകളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ വായു ചലിച്ചതിനാലാണ് അതുൾപ്പെടെയുള്ള പഞ്ചതന്മാത്രകളുടെ പഞ്ചീകരണപ്രക്രിയ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ പഞ്ചീകരണ പ്രക്രിയയാൽ മിശ്രമായി സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിനു കാരണമായ പരമാണുക്കൾ ഉണ്ടായി. ഹ്വന്നിട്ട പക്ഷുക്കുള്ള പക്ഷിയെപ്പോലെ വായു ഉള്ള അണുക്കളുണ്ടായി. വായു ആ അണുക്കളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവ വീണ്ടും ചലിക്കുകയും തൽഫലമായി തമ്മിൽ യോജിച്ച് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായുവിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായുള്ള അനുലോമന ചലനഫലമായി അണുക്കൾ സംഘടിച്ച് നിലനില്ക്കുന്നു. ഈ വായുതന്നെ സംഹാരപരമായി പ്രതിലോമമായി ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ നിലനില്പ് അപസാനിക്കുകയും വിഘടനഭരമഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരമാണ്ഡപ്രവാഹത്തിലെ ചൂഴ്ചികളാണ് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ

സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിൽ പരമാണ്ഡങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രവാഹം വായുചലനത്താൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാഞ്ചഭൂതികവസ്തുക്കൾ ആ ഷ്ടക്കിലെ ഓരോ ചൂഴ്ചികളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ആഹാരത്തിൽ നിന്നും മറ്റും അന്നനിമിഷം പരമാണ്ഡങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചു ടൂപ്പിച്ചു പരിണമിപ്പിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഘടിച്ച് പരമാണ്ഡങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ചു വെളിയിലേയ്ക്കു തള്ളിക്കൊണ്ടു ഇരിക്കുകയാണ്. 'ഈ അവസ്ഥയെ നദികളിലെ ചൂഴ്ചികളോടുപമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പാഞ്ഞൊഴുകിവരുന്ന മലവെള്ളം നദികളിൽ ചൂഴ്ചികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഷ്ടക്കിൽപ്പെട്ടുവരുന്ന വെള്ളം ചൂഴ്ചിയിൽ അകപ്പെടുകയും ചൂഴ്ചിയിൽപ്പെട്ട വെള്ളം ഷ്ടക്കിൽപെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അകലെയിന്നു നോക്കുന്ന ഒരുവൻ ആ ചൂഴ്ചിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ അത് അവിടത്തന്നെ തുടരുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഷ്ടക്കിന്റെ ശക്തിക്കനുസരണമായി ചൂഴ്ചിക്ക് പുഷ്ടിക്കുറ്റത്ത് കുറവു അനുഭവപ്പെടുന്നു. ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നോടും പഴയ ചൂഴ്ചികൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും പുതിയ ചൂഴ്ചികൾ രൂപംകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചൂഴ്ചി അറ്റിലെ ഷ്ടക്കു നിശ്ശേഷം തീരുന്നതുവരെയോ ഒരു നിശ്ചിതസമയംവരെയോ മാത്രമാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. ആ ഷ്ടക്കിൽപ്പെട്ടുവരുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തു

മുഴിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ മുഴിക്കു് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാ
വുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒഴുക്കിൽ
കാണുന്ന മുഴികളുടേയും കഥ ഇതുപോലെതന്നെ. ഈ
തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനിച്ചുവളന്നു നശി
ക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും ബാല്യം, യൗവനം, വാല്യം
എന്നു് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാല്യം-
വിഘടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഘടിക്കുന്ന പ്രായം
(വളർച്ച) യൗവനം-വിഘടിക്കുന്നത്രതന്നെ സംഘടിക്കുന്ന
പ്രായം (നിലനില്പ്) വാല്യം-വിഘടിക്കുന്നത്ര സംഘ
ടിക്കാത്ത പ്രായം (ഭൗതികമായ നാശം)

ശരീരത്തുനിന്നും അനുനിമിഷം അണക്കൾ വിഘ
ടിച്ച് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ആ ശരീ
രത്തിനു ചുറ്റും അതിദുർന്തായ അണക്കൾ തിങ്ങിയും
അകലുംതോറും അകന്നും കാണും. ഒരു ജീവിക്കുചുറ്റും
അതിദുർന്തായ അണക്കൾ തിങ്ങിനില്ക്കുന്ന ഭാഗത്തെ
ആ ജീവിയുടെ മണ്ഡലം എന്നു പറയുന്നു. ജീവിയുടെ
ശരീരത്തിന്റെ നിലിപ്പത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറവനുസരിച്ച്
മണ്ഡലത്തിന്റെ വ്യാസത്തിനു് ഏറ്റക്കുറവുണ്ടാകുന്നു.
വേപ്പു തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽക്കൂടി സഞ്ച
രിക്കുന്നതും അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നതും നല്ലതാണെന്നും
ചാരു തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽക്കൂടി സഞ്ച
രിക്കുന്നതുപോലും തെറ്റാണെന്നും പറയുന്നതു് അതുകൊ
ണ്ടാണു്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനു
ചുറ്റും സ്ഥൂലശരീരാണക്കൾ ഉള്ളതുപോലെതന്നെ സൂ

ക്ഷുശരീരത്തിന്റെ ശക്തിയും ഉണ്ട്. പതിനാറുഗുഹ്യം
 അകലെവരെ ഈ ശക്തി വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേദങ്ങ-
 ലിലും മറ്റും കാണാം. ഈ സൂക്ഷുശക്തി അടുത്തു സഹ-
 കരിക്കുന്നവരിലേയ്ക്ക് പകരുവാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ്.
 എപ്പോഴും സജ്ജനങ്ങളുമൊത്തു കഴിയണമെന്നും ഭജന-
 ങ്ങളെ കഴിയുന്നിടത്തോളം അകറ്റിനിറുത്തണമെന്നും
 പറയുവാൻ കാരണമിതാണ്. മേൽവിവരിച്ചതുപോലെ
 പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്ന വൈദ്യുതാദി-
 കളായ എല്ലാ ശക്തിവിശേഷങ്ങളും വായുധർമ്മമാണ്.
 വായു ചലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തു-
 കളും അവയ്ക്കു കാരണമായ പരമാണുക്കളും അവയ്ക്കും
 കാരണമായ തന്മാത്രകൾവരെയും സ്തംഭിക്കുകയാണ്.
 ത്രിദോഷങ്ങളിലെ പിത്തകഫങ്ങൾക്കുടി പ്രവർത്തനക്ഷമ-
 മാകുന്നതു വായുധർമ്മംകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ വിവരണങ്ങ-
 ലിൽനിന്നും സ്പഷ്ടമായല്ലോ.

തേജസ്സ്

അഗ്നിയുടെ പരമാണുരൂപമാണ് തേജസ്സ്. തേജസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയം നേത്രമാണ്. ഉഷ്ണസ്വർഗ്ഗം അഗ്നിയുടെ ഗുണമാണ്. സ്വർഗ്ഗം തപശ്ശിന്ദ്രിയത്തിന്റെ ധർമ്മമാണെങ്കിലും അഗ്നിയുടെ പരമാണുരൂപസ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള ഉഷ്ണം ഇന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യമല്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രകാശം മാത്രമേ അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ. അത് നേത്രേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ധർമ്മമായതുകൊണ്ട് തേജസ്സിന്റെ ഇന്ദ്രിയം നേത്രംതന്നെയാണെന്നു സ്പഷ്ടമായി. ചുറ്റും കിടക്കുന്ന കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ചുറ്റും തേജസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നോ അതിൽ തേജസ്സ് പ്രതിഫലിച്ചു എന്നോ മനസ്സിലാക്കാം. തീയുടെ പരമാണുരൂപമാണ് തേജസ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തീയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ തേജസ്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്. തീയുടെ പരമാണുരൂപമാണ് തേജസ്സെങ്കിൽ കുറേ തേജസ്സുണ്ടാകട്ടെ തീയാകും. ഉദാ:- ഒരു സൂര്യരശ്മി അനേകമായി കീറുക; ചൂടനുഭവപ്പെടാതെ അസ്സ്പഷ്ടമായ ഒരു പ്രകാശംമാത്രം അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് തേജസ്സ്. കുറേ സൂര്യരശ്മികൾ ഒരു ബിന്ദുവിലേയ്ക്കു കേന്ദ്രീകരിക്കട്ടെ; ആ ബിന്ദുവിൽ അല്പം പണിപ്പെട്ടുകൊടുത്താൽ തീ കത്തും. അപ്പോൾ തേജസ്സ് എങ്ങിനെ തീയാകുമെന്നറിയാൻ പ്രയാസമില്ല. പ്രകാശവും ഉഷ്ണസ്വർഗ്ഗവും തേജസ്സിന്റെ രണ്ടു ഗുണങ്ങളാണ്. അവസ്ഥാ

വിശേഷംകൊണ്ട് അവ റെറയ്ക്കാരെയോ സമ്പൂർണ്ണമായോ സങ്കോചിക്കുകയോ അസ്സച്ചമാവുകയോ ചെയ്യുന്നു. പലവസ്തുക്കളിലും കാണുന്ന ആഗോയാംശത്തിൽ പ്രകാശം കാണുന്നില്ല ചന്ദ്രികയിലോ സപ്തത്തിലോ കാണുന്ന രേജസ്സിൽ ഉണ്ണും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഉറഞ്ഞ നെയ്യുടെ മീതേ ഉറയാതെ നിലക്കുന്ന നെയ്യിൽ ആഗോയാംശം കൂടുതൽ ലയിച്ചുകിടപ്പുണ്ട്. അതു വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചാൽ ഉറയുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ശക്തിയായ തണുപ്പുകൊടുത്തു് ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽനിന്നും വേർപെടുത്തുപോയതാണു് അതിൽ ലയിച്ചുകിടന്ന ആഗോയാംശം. ഇതിനു ചൂടും പ്രകാശവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഉറഞ്ഞ നെയ്യിനെക്കാളും ഉണ്ണും പ്രവൃത്തിരംഗത്തു കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ ഉണ്ണുവീര്യമെന്നു പറയാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനരംഗത്തു കാണുന്ന ശക്തിവിശേഷത്തെ വീര്യമെന്നു പറയുന്നു. ഉറയാത്ത നെയ്യിൽ കാണുന്ന അല്പമായ ഉണ്ണുവീര്യം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണു്. വസ്തുക്കളിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന ഉണ്ണുവീര്യം പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സംഘടനാവൈവിധ്യത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചതുമാണു്.

വസ്തുക്കളിൽ ആഗോയാംശം കൃത്രിമമായി ലയിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഉദാ:- കുറച്ചു വെണ്ണ ഉരുക്കുക; ഉരുക്കിയാൽ ഉടൻ അതെടുത്തു സൂക്ഷിക്കുക; നല്ലുപോലെ തണുക്കുന്നതിന്നു മുൻപതുറഞ്ഞു കഴിയും. കാരണം- വളരെ കുറച്ചു് ആഗോയാംശമേ അതിൽ ലയിച്ചുള്ളൂ. വെണ്ണ ഉരുക്കി അതിലെ ജലാംശം മുഴുവനും വറ്റിച്ചു് (കല്ക്കം മെഴുകുപാകമാക

വോൾ) അരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക. സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തണുപ്പാകുമ്പോഴേക്ക് അതുരയും. അ നെയ്യ് കലക്കം കരിയുന്നതുവരെ തീയിട്ട് അരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക. അതുരയുകയേ ഇല്ല. അഥവാ അതുരയണമെങ്കിൽ അതിൽ അധികമായി ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ചൂട് ശക്തിയുപയോഗിച്ച് പുറത്തുതള്ളേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇതിൽനിന്നും തേജസ്സിനെ നെയ്യുള്ളിൽ വിവിധ അളവുകളിൽ ലയിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് വരുന്നു.

തീയ്ക്ക് സങ്കോചമെന്നും വികാസമെന്നും രണ്ടു സ്ഥയുണ്ട്. അതു പഞ്ചഭൂതത്തിന്റെ സഹജമായ ഒരു ഗുണമാണ്. തീപ്പെട്ടിക്കോലിൽ ഉള്ള മരുന്നിൽ തീയുണ്ട്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സിംഹത്തിന്റെ വീര്യംകണക്ക് അതു സങ്കോചിച്ചിരിക്കുന്നുവത്രേ. ഒന്നു തട്ടിനോക്കുക, സ്വന്തരൂപം കാണാം.

പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങളിൽ തേജസ് വിവിധ അളവുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തീക്ഷ്ണം, ഉഷ്ണം, ലഘു—ഇവ മൂന്നും ആഗ്നേയ ഗുണങ്ങളാണ്, എല്ലാവസ്തുക്കളിലും ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലദ്രവ്യങ്ങളിൽ ഇവ കൂടുതലായുണ്ട്. കാന്താമിമുളക്, കുരുമുളക്, മദ്യങ്ങൾ, വിഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലും പുളി, ഏരിവ്, ഉപ്പ്—ഈ രസങ്ങൾകൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കളിലും ആഗ്നേയാംശം കൂടിയ അളവിൽ ഉണ്ട്. അഗ്നിയുടെ പരമാണുക്കൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായതാണ് ആദിത്യൻ. അതിലെ ആഗ്നേയാംശം വിഘടിച്ചുവരുന്നതാണ് രശ്മികൾ.

ആ രശ്മിയിലുള്ള ആഗോയാംശം വസ്തുക്കളിൽ സംഗ്രഹി
 യ്ക്കുന്നു. വിവിധവസ്തുക്കളിൽ ഈ ശക്തി വിവിധ അള
 വുകളിൽ സംഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നു. അതതു വസ്തു
 കളുടെ സംഘടനാ വൈവിധ്യമാണതിനു കാരണം. കുരു
 മുളകുകൊടിയിൽ ആഗോയാംശം കൂടുതൽ സംഗ്രഹിയ്ക്കു
 മ്പോൾ വെണ്ടയിൽ അതു വളരെ കുറവായി മാത്രം കാണു
 ന്നു. കുരുമുളകിനും വെണ്ടയ്ക്കായ്ക്കും കാണുന്ന ആഗോയ
 ശക്തി കൂടുതൽ കുറവിനുകാരണമിതാണ്. ഒരു ചെടി
 യിൽതന്നെ അതിന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളിലും ആഗോ
 യാംശം വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി
 കാണാം ഉദാ:- ചെങ്കണ്ണു എന്ന നേത്രമോശം മുരുങ്ങു
 യുടെ തളിരില ചതച്ചുപിഴിഞ്ഞു അല്പം മുലപ്പാലോ തേ
 നോ ചേർത്തു കണ്ണിലൊഴുക്കിയാൽ ശമിയ്ക്കും. അതിന്റെ
 വേരിലെ തൊലിയാണു ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞാഴിയ്ക്കുന്നതെ
 കിൽ കണ്ണടനെ പൊട്ടുകയായി! കാരണം—മുരിങ്ങവേരി
 ന്റെ തൊലിയിൽ അതിന്റെ തളിരിലയേക്കാൾ ആഗോ
 യശക്തി വളരെ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്.
 ഇപ്രകാരം അതിന്റെ പൂവ്, കായ്, തടിയിലെ തൊലി,
 വേരിലെ തൊലി, കായുടെ അരി, കശു അണ്ടിക്കറ, അതി
 ന്റെ പരിപ്പ്, പഴം—ഇവയിലെല്ലാം അഗ്നി വിവിധ
 അളവിലും ശക്തിയിലും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാം.
 തണുപ്പുകൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആഗോയാംശം വേണ്ട
 തു ക്രമപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുവാൻ ജീവികളുടെ ശരീരഘടനയിൽ
 തന്നെ അവശ്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.
 ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അളവുകളുടെ തൊലിയ്ക്കും മോമത്തി
 ന്നും മറ്റും കാണുന്ന നിറവ്യത്യാസം അതിനതെളിവാണ്.

ആഗോധാനം കൂടുതലുള്ള കുരുമുളകു തുടങ്ങിയവയും പുക വലിയും മദ്യസേവയും അവർക്കു മക്ഷണമാണ്. മരിച്ചു ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഈ വക ശീവിയ്ക്കുന്നത് അപകടവുമാണ്. ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ജീവിയ്ക്കുന്നവർ തലയിലും മററും എണ്ണയിടുന്നത് ആഗോധാനത്തിന്റെ ഉഷ്ണഗുണം തടഞ്ഞു നിറുത്താനാവശ്യമായ മോമങ്ങളുടെ കുറുപ്പുനിറം സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനും, ആഗോധാനത്തിന്റെ രൂക്ഷതയെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ സ്ലിഗ് ലതസമ്പാദിയ്ക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്. മോഗികൾക്കുഷധം നിശ്ചയിയ്ക്കുന്നതിന്നു മുൻപ് ദേശവും കാലവും കണക്കിലെടുക്കണമെന്നു പറയുന്നത് ആഗോധാനത്തിന്റെ അളവെടുക്കുവാൻ കൂടിയാണ്.

ആയുർവ്വേദത്തിലെ പിത്തവും പഞ്ചഭൂതത്തിലെ അഗ്നിയും

ജീവികൾ പഞ്ചഭൂതജന്യമാണല്ലോ. പഞ്ചഭൂതത്തിൽ ഒന്നാണ് അഗ്നി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാജീവികളിലും ആഗോധാനമുണ്ട്. മറുവസ്തുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു പരിണമിപ്പിച്ചു സാത്തരൂപമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ജീവികളിലുള്ള ആഗോധാനത്തിന്റെ ധർമ്മം. അങ്ങനെയാണ് ജീവികൾ വളരുന്നത്. ജനിച്ചുവളരുന്നതിലൊന്നും പചനവും പരിണാമവും സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും അഗ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാണ്. ഇപ്രകാരം അഗ്നിയുടെ പചനധർമ്മത്തെ പിത്തമെന്നു പറയുന്നു. പിത്തത്തെ അഞ്ചായി ഭാഗിച്ചതിൽ നേത്ര

ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആലോചകനെ പിത്തവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതു പ്രകാശരൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. പ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രേന്ദ്രിയം പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നു.

തേജസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൃഢീകരിയ്ക്കുമ്പോൾ ആഗ്നേയശക്തി കൂടിക്കൂടിവരും. അഗ്നിയുടെ ധർമ്മം ദഹിപ്പിക്കുക—മുട്ടചാമ്പലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വന്തത്തിലായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിനോ പരിണമിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള കഴിവതിനില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവികളിലുള്ള അഗ്നിദ്രാവകങ്ങളിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു. സ്നിഗ്ദ്ധത, തീക്ഷ്ണം, ഉഷ്ണം, കട്ടിയില്ലായ്മ, പശുമാംസം, വ്യാപനശക്തി, ദ്രവസ്വഭാവം—എന്നീ ഏഴ് ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയതാണ് പിത്തമെന്നും ആയുർവ്വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ തീക്ഷ്ണം, ഉഷ്ണം, ലഘു—ഇത്രയും ആഗ്നേയശക്തിയുടെയും ബാക്കിയുള്ളവ പിത്തദ്രവത്തിന്റെയും ഗുണമാണ്. ഈ പിത്തദ്രവത്തിന് സ്നിഗ്ദ്ധാദിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെവന്നു—എന്തിനായിട്ട് എന്നു പരിശോധിക്കാം.

പരിണാമസ്വഭാവം:—തീയിൽക്കുറെ അരിയിടുക, അരി ചാമ്പലാക്കും. കുഴറവെള്ളത്തിൽ തീ ലയിപ്പിച്ചു് അതായതു വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു് അതിൽ അരിയിടുക, അരി ചോറാകും. ഇതാണ് പരിണാമം. അങ്ങനെ തീ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ അരിയെ ചോറാക്കാൻസാധിച്ചു. വെള്ളത്തിലെ തീയ്ക്കു പർപ്പടകം മൊരിയ്ക്കുവാനോ കട്ടകു

വരുകവാനോ സാധ്യമല്ല. വെളിച്ചെണ്ണയിലേയോ നെ
 യിലേയോ തീയ്ക്കു അരിയെ ചോറാക്കുവാനും കഴിവില്ല.
 നല്ലവെള്ളത്തിൽ വേകാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ അല്പം
 ഉപ്പുചേർന്ന് വെള്ളത്തിൽ വേകുന്നുണ്ട്. ഇവയിലൊന്നും
 പാകം സംഭവിക്കാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ അല്പം അസി
 ഡിൽ പചിയ്ക്കുന്നു. ഉറയാത്തനെയ്യിൽ കൂടുതൽ അഗ്നി
 ലയിച്ചുകിടക്കുന്നു എന്നു വെച്ചു ചൂടോ പ്രകാശമോ അതി
 നില്പു. ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദ്രാവകങ്ങളിൽ
 ലയിയ്ക്കുന്ന ആഗോയാംശത്തിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവു
 കൾ ഉണ്ട് എന്നു സിദ്ധിച്ചു. മറ്റുള്ളവയെപ്പോലെ ത
 നെ 'പിത്തദ്രവ'വും അതിലുള്ള 'അഗ്നി'യും ശരീരത്തു കൂ
 ടുകയോ കുറയുകയോ സാധാരണനിലയിൽ തുടരുകയോ
 ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു സാധാരണ നിലയിൽ സ്ഥിതി
 ചെയ്യുകയും വാതകഫങ്ങൾ സമനിലയിൽ തുടരുകയും
 ചെയ്യുന്നപക്ഷം ത്രിദോഷത്തിലെ പിത്തമെന്ന ദോഷം
 അതിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ധർമ്മം ശരീരം നിർവഹിക്കുന്നു.
 നാം ആഹാരത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ദ്രവ്യങ്ങ
 ുളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആഗോയശക്തിയും മറ്റു ഘടക
 ങ്ങളും, ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്.
 ആഗോയ ശക്തിയും മറ്റു ഘടകങ്ങളും ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന
 തിന്നനുസരണമായി പിത്തത്തിന്നു അവസ്കാഭേദങ്ങളുണ്ടാ
 കുന്നു അതാവസ്ഥകളിൽ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആഹാര
 ും ഔഷധവും കൊണ്ടു ആഗോയാംശത്തിന്റേയും പി
 ത്തദ്രവത്തിന്റേയും അളവു ക്രമീകരിച്ചുകൊള്ളും. ആഗോ
 യശക്തി ശരീരത്തു വളരെ അധികമുള്ള അത്യഗ്നി എന്ന
 രോഗാവസ്ഥയിൽ ശീതവീര്യവും ഗുരുത്വവും വളരെ അ

ധികമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളാണ് ആഹാരമായിട്ടും ഔഷധമായിട്ടും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും പചിപ്പിക്കുകയും അതു പല പ്രകാരത്തിൽ പരിണമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ജോലി അവിടവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പിത്തത്തിനുള്ളതുകൊണ്ട് പിത്തദ്രവത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ പല അതിശയങ്ങളും കാണുവാൻ കഴിയും. പിത്തദ്രവത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യമാണ് രസാത്മകതം തത്ത്വമാംസം, മാംസാത്മകേദഃ, തത്ത്വാടസ്ഥിച്ഛ, അസ്ഥ്നോമജ്ജാ, തതഃശുക്ലം'' എന്ന ധാതുപരിണാമക്രമം സംഭവിച്ചത്. മേൽ വിവരിച്ചരീതിയിൽ പചനപരിണാമശക്തികൾ പഞ്ചഭൂതത്തിൽ ദ്രവത്തിൽ കലന്ന് അഗ്നിയ്ക്കു മാത്രവും ത്രിദോഷത്തിൽ പിത്തത്തിന്നുമാത്രവുമുള്ള വിശിഷ്ടഗുണമാണ്. ഈ പിത്തം ജനിച്ചവളുന്ന് നശിയ്ക്കുന്ന എല്ലാദ്രവങ്ങളിലും ഉള്ള ഓരോ അണക്കളിലും അതിന്റെ ശരീരത്തു മൊത്തമായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഹൃദയസ്പന്ദനം ഒരു ജീവി ഉദാ;—അമീബായെത്തന്നെ എടുക്കാം. അതു് ഉത്ഭവിക്കുന്നു, ആഹാരമെടുക്കുന്നു, വളരുന്നു, ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു, നശിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശരീരത്തുള്ള ചൂടും ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പരിണാമപ്രക്രിയയും തന്നെയാണു പിത്തം. മനുഷ്യശരീരത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിനു ശരീരാണക്കൾക്കുള്ളിലും ഈ പിത്തം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ഇതു കൂടാതെ ആഹാരത്തിന്റേയും ധാതുക്കളുടേയും പചനത്തിൽകൂടി അതാതിന്റെ പരിണാമത്തിന്നാവശ്യമായ വി

ധത്തിൽ മാത്രം ആഗോധാശത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അവിടവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ആയുർവേദത്തിലെ പിത്തനീരുകൾ എന്നോ അലോപ്പതിയിലെ Internal secretions എന്നോ ഉള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ജാരാഗ്നി

ഭൂഗോളത്തിനുവേണ്ട ആഗോധാശം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആദിത്യനാണ്. നവഗ്രഹങ്ങളിൽ പിത്തത്തിന്റെ ആധിപത്യവും ആദിത്യനുളളതാണ്. അനിശ്ചിതകാലത്തേയ്ക്കു ആദിത്യന്റെ ഭൂമിയിലേയ്ക്കു വരുന്ന രശ്മികൾ തടയപ്പെട്ടു എന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നായിരിക്കും സ്ഥിതി? എത്രകൃത്രിമമായ ചൂടുകൊണ്ടും വിശേഷമില്ലാതെ ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം കട്ടിയാവുകയും ജീവികളെല്ലാം മരവിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിവരണം മനുഷ്യശരീരത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കു താരതമ്യപഠനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ആമാശയപക്വാശയ മധ്യത്തിൽനിന്നും “പാചകം” എന്നു പേരുള്ള പിത്തം ഭൂഗോളത്തിനാഗോധാശം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആദിത്യനുതലും ശരീരത്തുള്ള എല്ലാ പൈത്തികാശങ്ങൾക്കും ആഗോധാശം വിതരണം ചെയ്യുകൊണ്ടും അതിനുവിധേയമാകുന്ന എന്നിനേയും ഭേദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തടയപ്പെട്ടാൽ സൂര്യരശ്മി തടയപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ശരീരത്തിനു സംഭവിക്കുന്നു. പിത്തനീരുകളെ അഞ്ചായി ഭാഗിച്ചതിൽ

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇതാണ്. ജന്മാഗ്നി എന്ന റിയപ്പെടുന്ന ഈ പിത്തത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്കന്ദി ചാൽ ഉണ്ണുന്നചോറ് തണുത്തുവരുന്നു ഇളക്കുകയും ചരട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ പാചകപിത്തത്തിന്റെ ആഗോധാശം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചികിത്സ. അഗ്നിയുടെ അതേഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത്. പാചകപിത്തത്തിന്റെ ആഗോധാശം ശമിപ്പിച്ചാൽ ശരീരത്തുള്ള എല്ലാ പൈത്തികാശത്തിന്റെയും ആഗോധശക്തി വീണ്ടുകിട്ടുകയും തണുത്ത ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചൂടുള്ളതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്രകാരം പഞ്ചഭൂതത്തിലെ അഗ്നിതന്നെയാണ് പിത്തരസത്തിലെ ആഗോധാശം എന്നു സിദ്ധിച്ചു.

അപ്പ് (വെള്ളം)

ഇതു സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനില്പിന് ഏറെക്കുറെ വായുവിനെപ്പോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ജനിച്ചു വളരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഒരു ബിന്ദുവിൽനിന്നുമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കു പരിണാമം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിണാമം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം അവശ്യമായ അളവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉണ്ടായി വളരെ നശിയ്ക്കുന്ന എല്ലാറ്റിലും പൃഥിവ്യംശത്തേക്കാൾ കൂടുതലായുള്ളത് ജലാംശമാണ്.

ശരീരത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ധർമ്മം

- 1) ശരീരത്തുള്ള ആഗോധാംശത്തെ വഹിയ്ക്കുകയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.
- 2) ശരീരത്തുള്ള പാത്ഥിവാംശത്തെ വഹിക്കുക.
- 3) പരിണാമത്തിൽ കൂടി ശരീരത്തെ വളർത്തുന്നതിനും നിലനിറുത്തുന്നതിനും വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുക.
- 4) കഴിയുന്ന ആഹാരത്തെ പചിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും രക്തത്തിൽ വലിച്ചെടുത്ത് ശരീരത്തുള്ള ഓരോ അണുക്കളിലും കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുക.
- 5) ചയാപചയം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അഴുക്കുകളെ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ശരീരത്തിന്നു പുറത്തുകൊണ്ടുക്കളയുക.
- 6) ശരീരത്തിന്നവശ്യം വേണ്ട ശുദ്ധീകരണം നടത്തുക.
- 7) ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ (വാതവാഹക നാഡികളുടെ കേന്ദ്രമായ) തലച്ചോറ്, സൂഷുമാനാഡി (Spinal Cord) ഇവകളെ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
- 8) ബീജം എത്തിയ്ക്കൽ, അതിന്റെ സങ്കലനം, ഗർഭം സൂക്ഷിയ്ക്കൽ, പ്രസവിയ്ക്കുവാൻ സഹായിയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വെള്ളം ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.

- 9) ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാസമയവും രക്തം ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെഞ്ചി ലെയ്ക്കിക്ലിമുള്ള രക്തത്തിന്റെ പ്രവാഹം തടയപ്പെട്ടാൽ ആ അണു നശിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സർവ്വപ്രധാനമായ രക്തചംക്രമണം നടക്കണമെങ്കിൽ അവശ്യം വേണ്ട ജലം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവശ്യത്തിനുള്ള ജലമില്ലെങ്കിൽ രക്തചംക്രമണത്തിനുള്ള കഴിവു നശിച്ചു ജീവികൾ മരിക്കുന്നു. രക്തജലത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ദാഹം തോന്നിയ്ക്കുന്നത്. ദാഹം തീർക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ജലം കൊണ്ടാണ് രക്തജലത്തിന്റെ കുറവു പരിഹരിക്കുന്നത്. ജീവികളെ വളർത്തി എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ജലവിതരണപദ്ധതിതന്നെ പ്രകൃതി അനുഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജലാശയത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലത്തിൽനിന്നും നല്ല വെള്ളം മാത്രം ആവിയാക്കി വായു ചലനത്താൽ ഭൂവിഭാഗങ്ങളുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തണുപ്പിച്ചു അവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ക്രമത്തിലും ചിട്ടയിലും നടക്കത്തക്കവിധത്തിൽ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടേയും അവശ്യത്തിന് വെള്ളം സംഭരിക്കുവാൻ കിണറുകളും കുളങ്ങളും കുഴിച്ചിട്ടാൽ അതു നിശ്ശേഷം വരുന്നതിനു മുൻപ് വീണ്ടും വെള്ളം നിറച്ചുതരികയായി. വൃക്ഷലതാദികൾക്കു ജീവിയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മുകൾപ്പരപ്പിൽ വെള്ളം കിട്ടണം. വെ

ഉമയം ഭൂമിയുടെ മുകൾപ്പുറപ്പിൽ കുറഞ്ഞു അവ
 യ്ക്ക് ഇനി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന അവസ്ഥവരെ വരാറുണ്ട്. അവ നശിയ്ക്കുന്നതുവരെ
 കാത്തുനില്ക്കാതെ ദാഹത്തിന്നു വെള്ളം കൊടുക്കും
 പോലെ മഴരൂപത്തിൽ ജലവിതരണം നടക്കുന്ന
 തും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംവിധാനവിശേഷമാണ്. ഭൂഗോളത്തിന്നു വീളൽ സംഭവിച്ചോ മറ്റോ സമു
 ദ്രജലത്തിന്റെ അളവു കുറഞ്ഞാൽ അതു നിക
 ത്താൻവേണ്ടിയും ഒരു പ്രളയത്തിന്നുപോലും അവ
 ശ്യമായ ജലം മഞ്ഞുകട്ടകളായി ഭൂഗോളത്തിന്റെ
 ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ സ്തോഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൂഗോ
 ളത്തിന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചലനമുണ്ടാവുകയും
 സൂര്യരശ്മി നേരെ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ പതിയുകയും
 ചെയ്താൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഭൂഗോളം വെള്ള
 ത്തിൽ മുങ്ങുകയായി. സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിലെ വെള്ള
 ത്തിന്റെ അളവ്, അവശ്യം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ,
 അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയസംവിധാനം എന്നിവയുടെ
 പൂർണ്ണവിവരണം നല്കുവാൻ മനുഷ്യനുള്ള കഴിവ്
 അപര്യാപ്തമാണ്. ത്രിഭാഷത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ
 പ്രാധാന്യം അതിന്റെ വിവരണത്തിൽ അവിട
 വിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളമെന്നൊന്നില്ലാത്ത
 അവസ്ഥനോക്കാം. പാത്മിവം, ആഗന്ധം, വായ
 വ്യം, ആകാശം—ഇത്രയുമാണ്. പാത്മിവം ജല
 ത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അഗ്നിയിൽപ്പെട്ട് ആരംഭ
 ത്തിലെ ഭസ്മമാകുമായിരുന്നു. അതു വസ്തുക്കളായി

രൂപം പ്രാപിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഭൂഗോളത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടുഭാഗം വരുന്ന ജലം അഗ്നിയിൽനിന്നും ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുവാനും പരിണാമങ്ങളിൽക്കൂടി ജീവികളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനും അവശ്യം അവശ്യമാണെന്ന് തികച്ചും വ്യക്തമാണ്.

വെള്ളം മനുഷ്യശരീരത്തു്

ശരീരത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലാംശം ഏകദേശം ശരീരത്തിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ എഴുപതു ശതമാനംവരും. ഇതിൽ ഇരുപതു ശതമാനം ശരീരാംശക്കുടവെള്ളിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. രക്തത്തിൽ ഉള്ള ജലാംശം, രസത്തിൽ (Lymph) ഉള്ള ജലാംശം ശ്വാസകോശത്തിനും ഹൃദയത്തിനും പുറത്തുള്ള അറകളിൽ കാണുന്ന അല്പമായ ജലാംശം, അസ്ഥിതടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ അണക്കുടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ജലാംശം, ഉദരഗുഹയിൽ കാണുന്ന ജലാംശം ഇതൊക്കെയാണ് 20%ത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ശരീരാംശക്കുടങ്ങളിൽ ഏകദേശം അൻപതു ശതമാനം ജലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവു് ഏകദേശം കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ജലാംശത്തിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന കുറവു് ദാഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. ജലം നാം സ്വീകരിക്കുന്നതും വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നതും ഏതാണ്ടു തുല്യഅളവിലാണ്. നാം ജലാംശം സ്വീകരിക്കുന്നത് തനി വെള്ളമായിട്ടോ മറുപാനീയങ്ങളായിട്ടോ

കുട്ടിയുള്ളതും കുട്ടിയില്ലാത്തതുമായ ആഹാരപദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലമായിട്ടോ ആണ്. തൊലി, ഉച്ഛാസവായു, മൂത്രം, മലം എന്നീ മാഗ്നങ്ങളിൽ കൂടി അത് വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. തൊലിപ്പുറത്തുകൂടിയും ശ്വാസകോശത്തിൽകൂടിയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലാംശം ആകെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിൽ ഒന്നുവരും. ശ്വാസകോശംവഴിയായും ത്വക്കിൽകൂടിയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടനെയും ജലസാന്ദ്രതയെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. അന്തരീക്ഷജലസാന്ദ്രത കൂടുതലാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽനിന്നും ജലം ആവിയായി പോകുന്നതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. ശരീരത്തിലെ ചൂട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന്റെ എണ്ണം വലിക്കും. അതിനനുസരണമായി വായുവിൽകൂടി വെളിയിലേയ്ക്കു പോകുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവുകൂടും. അങ്ങനെ ശരീരത്തിന് ചൂടുകൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ ശരീരത്തുനിന്നും ജലാംശം കൂടുതലായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവു സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നത് വളരെ ശക്തമായ ചില നിയമങ്ങൾമൂലമാണ്. രക്തത്തിന്റെ ഘടന, വൃക്കങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, ചിലപിത്തദ്രവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, ശരീരാണുക്കളിൽുള്ള ദ്രവത്തിന്റെ സാന്ദ്രത മുതലായവയാൽ പ്രധാനമായും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് സൂക്ഷിച്ചു നിലനിറുത്തുന്നു. ശരീരത്തുള്ള ജലാംശം കുറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ശരീരത്തുള്ള രക്തജലത്തിന്റെ സാന്ദ്രത വലിക്കുകയും വൃക്കങ്ങളുടേയും

മറ്റും പ്രവർത്തനം കുറയുകയും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ വെളിയിലേയ്ക്കുള്ള സ്രവണത്തെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ദാഹം തോന്നിക്കുകയും അവശ്യത്തിന് ജലം കുടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പൃഥ്വി

പൃഥ്വിയെ ആകാശം തുടങ്ങി വെള്ളംവരെയുള്ളതിന്റെ വിവരണങ്ങൾപോലെ അത്ര ലഘുവായി വിവരിക്കാവുന്നതല്ല. സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകാശം, വായു, അഗ്നി, വെള്ളം ഇവയൊഴിച്ചു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അറിയപ്പെടുന്നതെല്ലാം പൃഥ്വിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിലും ഭൂദേശങ്ങളിലുമായി കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മൂൽഭാവം പൃഥ്വ്യംശസംഭവമാണ്. പൃഥ്വിവ്യംശങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപഠനത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങളേയും വിഘടിപ്പിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഓരോ മണൽതരിപോലും വിഘടിപ്പിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതായിവരുന്നു. ഇപ്രകാരം പൃഥ്വിവ്യംശത്തെ ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചു് ഒരു ശതമാനവും സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചു് ഒരു ശതമാനവും പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലും, ഗുണത്തിലും, വസ്തുതയിലും, പാരമ്പര്യത്തിലും, സംഘടനയിലും, സംസ്കാരത്തിലും സങ്കോചിച്ചതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകൊണ്ടു മാത്രം കാണാവുന്ന ബീജം. അതുപോലെ പാഞ്ചഭൂതീക വസ്തുക്കൾ പ്രപ

ഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെല്ലാം സങ്കോചിച്ചുണ്ടോ യതാണാരൂപം. ഇതിൽ നേരത്തേ വിവരിച്ച ആകാശം, വായു, അഗ്നി, അപ്-ഇത്രയും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പൃഥിവ്യംശമാണ്.

ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യനിൽ ഏതെങ്കിലുംവിധത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് ധൈര്യമായി പറയുവാനുള്ള വെളിച്ചം ശാസ്ത്രം തരുന്നുണ്ട്.

പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പാഞ്ചഭൂതിക വസ്തുക്കളെ ആറു രസങ്ങളിലും ഇരുപതു ഗുണങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആറു രസങ്ങളിലും ഇരുപതു ഗുണങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത എന്തെങ്കിലും ലോകത്തില്ല. ഈ ആറു രസങ്ങളും ഇരുപതുഗുണങ്ങളും മനുഷ്യനിൽതന്നെ ഉള്ളതാണ്. ഇതു മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ത്രിദോഷത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും രസങ്ങളും തന്നെയാണ്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഇതു വ്യത്യസ്ത അളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മൂർഖൻപാണ്ഡിന്റെ വിഷത്തിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ മറെറാരൂപകാരത്തിൽ കാന്താരിമുളകിലും മദ്യത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുറെ അധികം കാന്താരിമുളക് അമച്ചുകലക്കി കുടിച്ചാൽ ഒരുവൻ മരിക്കും. ഒരു മുളകുതന്നെ ചവച്ചമച്ചു തിന്നാൻ പ്രയാസമാണ്. നാലു കാന്താരിമുളകും ഒരുമുറി തേങ്ങയും അല്പം ഉപ്പും പുളിയും ചേർത്തു ചട്ടിണിയുണ്ടാക്കിയാൽ അതു സ്വാദേറിയ ഒരു ഹാരമായി മാറി. ചെറിയ അളവിൽ സ്വാദേറിയ ഒരു സാധനം വലിയ അളവിൽ വിഷത്തിനുള്ളതും മാരകമാണ്. അനേകം കാന്താരിമുളകിന്റെ തീക്ഷ്ണാദി

ഗുണങ്ങൾ സങ്കോചാവസ്ഥയിൽ ഒരുതുള്ളി പാമ്പിൻവിഷത്തിലുണ്ട്. ശരീരത്തുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും തിമിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ സ്ഥൂലരൂപത്തിലുള്ളതിന്റെ എല്ലാം പഠനമായിരിക്കും അത്. ഒരു ചെടിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊരു ഘടകം മനുഷ്യനിലോ മനുഷ്യനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഘടകം ആ ചെടിയിലോ ഇല്ലെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതു തിമിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവില്ലെന്നുള്ളതാണ് ശരി. ഒരു പരമാണുതന്മൂലം പിമർലംവരെയുള്ള ഇരുപതു ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയതാണ്. ഇതു സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്മാത്രകൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഗുണമാണ്. ഈ പരമാണുക്കൾ ചേർന്നാണ് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മേൽക്കുറിച്ചു ഇരുപതു ഗുണങ്ങൾ സകല വസ്തുക്കളുടേയും ഗുണങ്ങളായി. ഈ ഇരുപതു ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥൂലവസ്തു ഇല്ല. ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം അയ്യപ്പ് ഭൗഷധഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടിയതാണ് ശരീരം എന്ന പ്രഖ്യാപിയ്ക്കലാണ്.

മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തത്ര ബൃഹത്തായ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും ഘടകങ്ങളായി തിരിക്കുവാനും അതു രേഖപ്പെടുത്തുവാനും അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗമാംശത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളത്തക്ക വിധത്തിൽ 20 ഗുണങ്ങളും 6 രസങ്ങളുമെന്ന് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുണം, രസം, വീര്യം, പ്രഭാവം ഇവ വ്യത്യസ്തരീതിയിൽ വർത്തക്കുവണ്ണവും രൂപ

വൈവിധ്യത്തോടുകൂടിയും വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ലോഹമാകാൻനിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ—പാളംമാൻ, മോട്ടോർമിഷീൻ, പ്ലെയിൻമിഷീൻ, റേഡിയോ തുടങ്ങിയുള്ളവ നിരത്തിവെച്ച് അതിലെല്ലാം കുറഞ്ഞു കടത്തിവിടുക. അപ്പോൾ ഒരിടത്തുതന്നെ കിടക്കുന്നതും ഓടുന്നതും പറക്കുന്നതും പാടുന്നതും കാണാം. ഇതു പോലെതന്നെ 6 രസങ്ങളും 20 ഗുണങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥൂല പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ (പരമാണുക്കളെ) കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വിവിധരൂപത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ പ്രാണശക്തിപ്രവാഹമുണ്ടാകിലും ഒരിടത്തുനിന്നു വളരുന്നതും പാടിപറക്കുന്നതുമുണ്ടായതു രൂപംകൊടുത്തതിന്റെ സാമന്ത്ര്യാണു്. Protoplasm, Blood sram, Mete Internal secretions Brain തുടങ്ങിയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടു്, അതെന്തെല്ലാംകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു് അധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്നു് ഇനി എത്രായിരം വർഷങ്ങൾക്കകം തീർത്തുപറയുവാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും വർഷങ്ങൾകൊണ്ടു ഭൂമിയുടെ ഘടകങ്ങളും തീർത്തു പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ശരി. ഇതു പ്രാണേന്ദ്രിയത്തെക്കൂടി യന്ത്രവൽക്കരിച്ച് വികസിപ്പിക്കാതെ സാധ്യവുമല്ല.

ഒരു ബീജാണുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൂർണ്ണപഠനത്തിന്നുപോലും ഇന്നുള്ള കഴിവു പരിമിതമാണു്. അതിന്റെ പിതാവിന്റെ പിതാക്കൾക്കു് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ആറര അടി നീളവും മുഴുത്ത പ്രാവേവുമുള്ള ശരീര ഘടനാവൈശിഷ്ട്യം അതിൽ എങ്ങിനെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ക്കുന്നു; അതിന്നു രൂപംനല്കിയ സ്ഥൂലവസ്തുക്കളുടെ സൂക്ഷ്മ പഠനം, ആ വസ്തുക്കൾ അപ്രകാരം സങ്കോചിച്ചു സംഗ്രഹിക്കുവാനുണ്ടായ നിയമം, ആ കുടുംബത്തിന്റെ സംസ്കാരം അതിൽ എങ്ങിനെ ചന്നുചേർന്നു ഇതെല്ലാം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചു കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെയെല്ലാം പല അളവിലും സ്വഭാവത്തിലും സങ്കോചിച്ചുണ്ടായ രൂപമാണ് ബീജാണു എന്നും അതു് മാതാവിന്റെ മകുടത്തിൽനിന്നും അതേ ഘടകങ്ങൾതന്നെ സ്വീകരിച്ചു വളരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

അയ്യപ്പേട്ട ശാസ്ത്രകാരന്മാർ പാണ്ഡുഭൗതികമായതിനെ അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തത്തക്കവിധത്തിൽ ഒരു കണക്കെടുത്തു. ലാഘവബുദ്ധിയോടും ശാസ്ത്രീയമായും അതു കൈകാര്യംചെയ്തു. ലോകത്തെയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായതും ലോകാകാശ്യമായതുമായ അയ്യപ്പേട്ടശാസ്ത്രാധിപനിഘണ്ടു സംഭാവനചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞതു അതിന്നു തെളിവാണ്.

വെറും സ്ഥൂലഘടകങ്ങളിൽകൂടിയുള്ള പൃഥ്വിയിനെ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിന്നു് അയ്യപ്പേട്ടശാസ്ത്രകാരന്മാർ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കാതിരുന്നതിന്റെ കാരണമാണ് മേൽ വിവരിച്ചതു്.

ത്രിദോഷത്തിൽ വാതം പിത്തം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച സാമാന്യമായി വിവരിച്ചു. ഇനി കഫത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് വിവരിക്കേണ്ടതു്. പൃഥ്വിയിടുടേയും

വെള്ളത്തിന്റേയും സംയുക്തതയിൽ പരിണാമം സംഭവിച്ചതാണ് കഥ. പൂമിവിധെ സംബന്ധിച്ച പഠനം കഥയെ വിവരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിനാലാണ് പൂമിവിധെ സംബന്ധിച്ചു നാമമാത്രമായി വിവരിച്ചത്.

കഥ

ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥൂലഭാവങ്ങൾ സങ്കോചിച്ചുണ്ടായതാണ് അവന്റെ ബീജാണുവിന്റെ സ്ഥൂലരൂപം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള പാഞ്ചഭൂതികവസ്തുക്കളുടെ സങ്കോചാവസ്ഥയാണ് ആ ബീജാണുവിന് രൂപംനല്കിയ സ്ഥൂലവസ്തു എന്നത് മറ്റൊരു വിവരണമാണ്. ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരാണുവിൽ (Cell-ൽ) നേരത്തേ വിവരിച്ച വാതപിത്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥൂലഭാവമാണ് കഥ. ഒരു ബീജാണുവിന്റെ രൂപം കഥാത്മകമാണ്. ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആവശ്യമുള്ള അളവുകളിൽ എടുത്തു പൊടിച്ചു വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ അഗ്നിയുടെ സഹായത്താൽ പാകം വന്നതാണ് എന്നതിന്റെ സ്ഥൂലരൂപത്തെ ചിത്രീകരിക്കാം. കഥത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവം ത്രിദോഷമൂലതത്വത്തിൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ രൂപവും മറ്റു ദോഷങ്ങൾക്കധിഷ്ഠാനവും ശരീരാണുക്കളെ സന്ധിപ്പിച്ചു നിലനിറുത്തുന്നതും ഈ കഥമാണ്.

കഫത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

സ്നിഗ്ദ്ധത, തണുപ്പ്, കട്ടിതോന്നിക്കുക,
മന്ദത, ശ്ലക്ഷ്ണത, മൃത്സ്നത, സ്ഥിരത.

ഇവ ഏഴും കഫഗുണങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങളാൽ ശരീരത്തു ദർശിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കഫം. ഇതിൽ ചില ഗുണങ്ങൾ പിത്തദ്രവത്തിനു കാണുന്നതുകൊണ്ടു പിത്തദ്രവത്തിൽ കുറെ ഭൗമാംശവുമൂടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ശരീരത്തിനു രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു കഫമാണ്. മേൽ കാണുന്ന ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തുനിന്നും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരമെന്നൊന്നില്ലാതാകും. ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങളിൽ ജലത്തിന്റെ ഗുണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതു മുഴുവൻ ഭൗമാണ്. ഫാൻ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുമ്പോലെ മനുഷ്യനെ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മനുഷ്യനെ മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ മണ്ണായി മാറുന്നു എന്നും സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ളതു എത്ര അത്ഭുതമാണെന്നു നോക്കുക! ആയിരമടി ചതുരത്തിൽ പതിനഞ്ചടിപൊക്കത്തിൽ പലകകൊണ്ടൊരു പെട്ടിയുണ്ടാക്കുക. ആ പെട്ടിയിൽ സാധാരണ മണ്ണിട്ടു നിറയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ചീമ, നെല്ല് തുടങ്ങി തെങ്ങുവരെ ആ മണ്ണിൽ വളരുന്നു. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥൂലശരീരത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചുള്ളവ മുഴുവനും ആ മണ്ണിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ സ്ഥൂലരൂപം മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതിനു് വ്യക്തമായ വിവരണം സാധ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഭാരതീയശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമാണു് ശരീരമെന്നു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പഞ്ചഭൂതത്തിൽ അകാശം, വായു, അഗ്നി—ഇവ മൂർത്തദ്രവ്യങ്ങളല്ല. പിന്നീടുള്ളതു പുഥിവിയും ജലവുമാണു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ മൂർത്തസ്വഭാവത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതു ജലവും പുഥിവിയുമാണു്. അതിൽ പരിശുദ്ധമായജലം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാണുന്നതെല്ലാം പുഥിവി അഥവാ മണ്ണു് ആണു്. അപ്പോൾ മണ്ണുകൊണ്ടാണു് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് എന്നു വ്യക്തമായും ധരിക്കാം. അതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥൂലരൂപവും മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരംതന്നെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടകളായ നബിതിരുമേനിയും യേശുക്രിസ്തുവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഗവേഷകന്മാർ തുടങ്ങി ബുദ്ധിവികാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയോ നബിതിരുമേനിയുടെയോ ഔഷികളുടെയോ വചനങ്ങൾ അത്ഥശൂന്യങ്ങളാണെന്നു് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവയുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുവാൻവേണ്ടി പാടുപെടുന്നതായേ അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. “വല്ലാത്ത അംബരകുടും മിന്നൽ അറു്ളിനമ്പാതാ” (ദൈവം നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽനിന്നും ഒരു പ്രകാരത്തിലുള്ള മുളപ്പിയ്ക്കൽ മുളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.) ഖുർ ആൻ 81—17. “ഫലഖകാമിൻ

തുറമ്പിൻ" (നിന്നെ മണ്ണിൽനിന്നും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.)
ഖർ ആൻ 18—17.

Give 2: 7—: And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed in to his nostrils the breath of life; and man become a living soul. (മുളുത്തിപ്പുസ്തകം രണ്ടാം അദ്ധ്യായം ഏഴാം വാക്യം—യഹോവായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടു് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമുതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു.) ഇപ്രകാരം മണ്ണാണു് മനുഷ്യൻ എന്നു തെളിഞ്ഞു. മണ്ണു് എപ്രകാരം മനുഷ്യനായി എന്നു പരിശോധിക്കാം. ഉദാഹരണമായി ഒരു നെല്ലിനെത്തന്നെ എടുക്കാം. ഒരു നെല്ലുമുളച്ചാൽ ഒരു ഫട്ടംവരെ ആ നെല്ലിനകത്തുള്ള പാത്ഥിവാംശം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നെൽചെടിയുടെ അവയവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ നെൽചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് മണ്ണു് ആവശ്യമായി വരുന്നു. മണ്ണിനെ രൂപഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആ ചിഞ്ചുചെടിക്ക് മണ്ണുകൊടുക്കുക. മണ്ണു് സ്വന്തരൂപമാക്കി മാറി ആ ചെടി പൂണ്ണവളച്ചയിൽ എത്തുന്നു. എന്നിട്ടു് ആ നെൽചെടി സ്വന്തം ശരീരത്തുള്ള നെല്ലാംകൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു് നെല്ലുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിന്റെ അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നെല്ലായി തീരുന്നു. ആ നെല്ലു് പലപ്രകാരത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു് ആഹാരപദാർത്ഥമാക്കി മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു. ആറു

മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ശിശുവിന് മുലപ്പാലോടൊപ്പം അരിമാത്രംകൊണ്ടുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളും കൊടുക്കുക. ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ മുലപ്പാൽ നിറുത്തിട്ട് അരികൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കൊടുക്കണം. മൂന്നു വയസ്സാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പരിശോധിക്കുക; ആ ശിശുവിന്റെ എല്ലാ ധാതുക്കളും വളർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. അതായത് ആ ശിശുവിന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്നു വശ്യമുള്ള ഭൗമാംശം മുഴുവനും ആ നെല്ലിൽനിന്നും ലഭിച്ചു. മണ്ണ് നെല്ലായി മാറുകയും നെല്ല് മനുഷ്യരൂപമായി തീരുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത്. ഇപ്രകാരം ഭോഗാതന്മ്യ തുടങ്ങി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ജീവികൾക്കാവശ്യമായ പാത്ഥിവാംശം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ്.

കുറെ മണ്ണുപയോഗിച്ചു നെൽചെടി നെല്ലിനേയും ഭോഗാതന്മ്യചെടി ഭോഗാതന്മിനേയും, പ്ലാവു ചക്കയേയും, മാവു മാങ്ങയേയും, കുരുമുളകുചെടി കുരുമുളകിനേയും വെണ്ട വെണ്ടയ്ക്കായേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. കുരുമുളകുകൊടിയും വെണ്ടയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമുള്ളവയിൽ ആഗോഷയാംശം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ അതതു ചെടികളുടെ ബീജത്തിന്റെ സംഘടനയ്ക്കനുസൃതമായി മണ്ണിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമുള്ളവകളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്നുവരുന്നു. മണ്ണിലുള്ള സകല ധാതുക്കളും സകലതും അതാതിന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അളവുകളിൽ വലിച്ചെടുത്ത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയും മറ്റും സ്വന്തം ശരീരമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ പ്രക്രിയ അതാതിന്റെ

ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നഭാഗങ്ങളിൽവെച്ചു നടക്കുന്നതു കൊണ്ട് അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രകൃതിയോടും ഗുണങ്ങളോടുംകൂടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അതുപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട രോഗങ്ങളുടെ ഇനത്തിനും അവസ്ഥയ്ക്കും അനുസൃതമായി വിഭജിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവിധസ്വഭാവത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും അതാതു രോഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളുംകൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നേരത്തേ വിവരിച്ചതുപോലെ ഒരു പെട്ടിയുള്ളിലുള്ള മണ്ണിൽ ഈ വൃക്ഷലതാദികൾ സകലതും വളരുകിൽ ആ മണ്ണിൽ അതിന്റെ മൂലികാഘടകങ്ങൾ സകലതും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്. അതായത് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥൂലശരീരം ആ മണ്ണിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം മണ്ണ് മനുഷ്യന്റെ അസംസ്കൃത അഹാരപദാർത്ഥമാണെന്നു സിദ്ധിച്ചു. ഈ മണ്ണിനെ വിഭവങ്ങളാക്കുന്ന ജോലിയിൽ വൃക്ഷലതാദികൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവിഭാഗമാണ് വൃക്ഷലതാദികളെന്നും മണ്ണ് വൃക്ഷലതാദികളിൽകൂടി മനുഷ്യന്റെ സ്ഥൂലരൂപമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. കോടിക്കണക്കിനു ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ണുപയോഗിച്ച് മനുഷ്യശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാധാരണ കഴിവുപയോഗിച്ച് അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല.

ഇന്ദ്രിയ ഗ്രാഹ്യം അല്ലാത്തത് എന്ന വ്യവഹാരം

ദർശനേന്ദ്രിയം, സ്പർശനേന്ദ്രിയം, ശ്രവണേന്ദ്രിയം, ശ്രവണേന്ദ്രിയം, മനേന്ദ്രിയം—ഇങ്ങനെ അഞ്ചിനത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കൊണ്ട് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇവയിൽ ദർശനേന്ദ്രിയം, ശ്രവണേന്ദ്രിയം—ഇവയെ യന്ത്രവൽക്കരിച്ചു വികസിപ്പിക്കുവാൻ അധുനികശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോസ്കോപ്പുപയോഗിച്ച് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന് കാരണഭൂതമായ പരമാണുവിനെവരെ കാണാം. ആററം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉപഗ്രഹം ഇതെല്ലാം നേത്രേന്ദ്രിയത്തെ വികസിപ്പിച്ചതിലുണ്ടായ നേട്ടങ്ങളാണ്. മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്തു ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം. ശക്തിയേറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പുപയോഗിച്ച് ഒരുത്തന്റെ പുറം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പവ്തംപോലുള്ള അവന്റെ പുറത്തുള്ള കുളംപോലുള്ള രോമകൂപങ്ങളിൽ ചക്കപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്നുപററുന്നതായി കാണാം. പക്ഷേ അവനതറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്പർശനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ സ്പർശനശക്തി ഒരു പരിധിവരേയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാന്താരിമുളകും 25-തേങ്ങയും ചേർത്തത് ഒരു കുട്ടകം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതിൽ നിന്നും ഒരുതുള്ളി രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏരിവുരസം തോന്നുകില്ല. അവന്റെ മനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ കഴിവും ഒരു പരിധിവരേയേ ഉള്ളൂ എന്നതിന് തെളിവാണ്. ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ അല്പം വാസനദ്രവ്യം ലയിപ്പിച്ചാൽ

നല്ലമണം തോന്നും. അത്രയും വാസനഭവ്യം ഒരു വലിയ മൈതാനിയിൽ ലയിപ്പിച്ചാൽ അതു മണത്തറിയുവാൻ പ്രാണേന്ദ്രിയത്തിന്നു കഴിവില്ല.

പട്ടിയുടെ പ്രാണേന്ദ്രിയത്തിന് മനുഷ്യന്റേതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം കഴിവുണ്ട്. പട്ടിയെ കുററാണുപയ്ക്കണമെന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. സംഭവസ്ഥലം മണത്തറിഞ്ഞു അതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ മണം മാറ്റുപ്രകാശമാക്കിക്കൊണ്ട് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളിന്റെ പുറകേ പോയി അവനെ പിടികൂടുന്നു.

കണ്ണിന്റേയും ചെവിയുടേയും കഴിവ് യാത്രാവൽക്കരിച്ചു വളർത്തിയതുപോലെ മറ്റു മൂന്നിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഴിവുകൂടി വളർത്തിയാൽ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൂക്ഷ്മമായി പഠിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഭൂമിയുടേയും മനുഷ്യന്റേയും അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഘടകങ്ങളെവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിന്നു മണ്ടുപക്ഷമില്ല. യന്ത്രസഹായം കൂടാതെതന്നെ ഭാരതീയശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തേയും സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തെ പോലും വിവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭാരതീയ വേദോപനിഷത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിന്നു തെളിവാണ്.

ചില പ്രത്യേകജീവികളുടെ ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനുഷ്യന്ദ്രിയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു പ്രബലങ്ങളാണ്. അയ്യപ്പദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈച്ച, കാക്ക, തത്ത, അരയന്നം, ജീവഞ്ചീവം,

ഉപ്പൻ, ക്രൗഞ്ചം, പ്രാവു, കുയിൽ, കോഴി, ചക്രവാകം, പൂച്ച, കുരങ്ങ്, മയിൽ തുടങ്ങിയ ജന്തുക്കളാണവ.

ആയുർവ്വേദ ഭൗഷധരസച്ചിന്ത

മൂലതത്വം

സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന പാഞ്ചഭൂതിക വസ്തുക്കളുടെ ഗുണങ്ങളും രസങ്ങളും.

ഗുണങ്ങൾ

ഗുരു	X	ലഘു
മന്ദം	X	തീക്ഷ്ണം
ശീതം	X	ഉഷ്ണം
സ്തിമ്ബം	X	രൂക്ഷം
ശ്ലക്ഷ്ണം	X	ഖരം
സാന്ദ്രം	X	ദ്രവം
മൃദു	X	കഠിനം
സ്ഥിരം	X	ചലതം
സൂക്ഷ്മം	X	സ്ഥൂലം
വിശദം	X	പിച്ഛിലം

ഗുരുതവം മുതൽ വിശദതവംവരെയുള്ള പത്തു ഗുണങ്ങളും അതിനുനേരേ എതിരായി ലഘുതവം മുതലുള്ള പത്തുഗുണങ്ങളും.

ഈ പരസ്പരവിരുദ്ധഗുണങ്ങളുടെ തുലനാവസ്ഥനില നില്പും വ്യത്യാസം വെച്ചുയ്ക്കോ നാശത്തിനോ കാരണമായും ഭവിക്കുന്നു. ഏതാണ്ടു ഇതിന്റെ സമാവസ്ഥയാണു് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനില്പിനു് കാരണമായിത്ത

തന്നത്. ശരീരത്തിന്റേയും മറ്റു സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളുടേയും ഗുണങ്ങളായ മേൽപറഞ്ഞ ഇരുപതു ഗുണങ്ങൾ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളാകുന്നു. പഞ്ചഭൂതജന്യമാണ് പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപതു ഗുണങ്ങൾ സകലവസ്തുക്കളുടേയും ഗുണങ്ങളാണ്. സംഹാടനാവൈവിധ്യം ഫേതുവായിട്ട് വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ ഗുണങ്ങൾ ഇരുപതും വിവിധ അളവുകളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ ഇരുപതു ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തെ അതേഗുണങ്ങളുള്ള വസ്തുക്കൾ അഹാരമായും മറ്റും ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത് നിലനിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തു് അവന്റെ ആകാശ്യാവസ്ഥയിൽ അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളുടേയും രസങ്ങളുടേയും അതിസൂക്ഷ്മമായും കൃത്യമായും ഉള്ള അളവു് അവന്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രിദോഷങ്ങളുടെ തുല്യാവസ്ഥയ്ക്കു് കാരണമായി തീരുന്നു. അതിന്റെ വ്യത്യാസം ത്രിദോഷത്തിനും ഓജസ്സിനും കോട്ടംതട്ടിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ അതാതിന്നനുസരണമായ പ്രകൃതങ്ങൾ ശരീരത്തു കാണുന്നതിനെ വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളായി വ്യവഹരിക്കുന്നു. ഇവിടെ രോഗത്തിന്റെ പൂർവ്വ കാരണങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുടേയും രസങ്ങളുടേയും കൂടുതൽ കുറവു പരിഹരിച്ചു് ത്രിദോഷത്തിന്റെ ബാലൻസ് ശരിപ്പെടുത്തണം. അതിനതക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രസൂത്രീയുടെ സാധിക്കേണ്ടതു്.

രസങ്ങൾ ആറ്.

മധുരം
ചവറപ്പ്

പുളി
എരിവ്

ഉപ്പ്
കയ്പ്

ഈ ആറ് രസങ്ങളും ഇരുപതു ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 20 ഗുണങ്ങൾ ത്രിദോഷത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അയതുപോലെ തന്നെ ആറ് രസങ്ങൾ ത്രിദോഷത്തിന്റെ രസങ്ങളാണ്. ഇതിൽ മധുരം, പുളി, ഉപ്പ് ഇവ വാതം വർദ്ധിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് കഫം ശമിപ്പിക്കുന്നു. ചവറപ്പ്, എരിവ്, കയ്പ് ഇവ കഫം വർദ്ധിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നു. അതായത് വാതത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ചവറപ്പ്, കയ്പ് മധുരം ഇവ മൂന്നും പിത്തഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയെ മാറ്റുന്നു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കണക്കിൽ ഉള്ള ചേരുവയിൽനിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ഗുണവിശേഷമാണ് രസം. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ യോജിച്ചുണ്ടായതിലൊന്നും വിവിധ അളവുകളിൽ രസം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എടുത്താൽ ഉല്പത്തികാരണംകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ ഗുണങ്ങളും രസങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. വേപ്പിൻപട്ടയുടെ രസം കയ്പാണ്. മറ്റൊരു രസങ്ങൾ അതിലില്ലെന്നതിനാൽ മില്ല. അധികമുള്ളത് എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്നേയുള്ളൂ. “ഭൂതസാധുവേദശ”മെന്നതിനെ വ്യവഹരിക്കുന്നു.

രസങ്ങൾ ത്രിദോഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്ന് ഓരോന്നിലും ഉള്ള ഭൂതങ്ങളെ എടുത്തുനോക്കി പഠിക്കാം.

ഭൂതം.	രസം.	ശമിക്കുന്ന രോഗം.
ഭൂമി വെള്ളം	X മധുരം	വാതാധിക രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു (കഫത്തെ വലിപ്പിക്കുന്നു)
അഗ്നി ഭൂമി	* പുളി	
വെള്ളം അഗ്നി	* ഉപ്പ്	
ആകാശം വായു	X ചവപ്പ്	കഫാധികരോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു (വാതത്തെ വലിപ്പിക്കുന്നു)
അഗ്നി വായു	* എരിവ്	
ഭൂമി വായു	X കയ്പ്	

X പിത്താധികരോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നു.

* ഇവ മൂന്നും ആഗേയാംശം കൂടുതൽ ചേർന്നുണ്ടായതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ പിത്തത്തെ വലിപ്പിക്കുന്നു.

മേൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുക. വാതാധിക രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്ന മൂന്നു രസങ്ങളുടേയും ഭൂതങ്ങളിൽ വായു ഇല്ല. കഫാധിക രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്ന മൂന്നു രസങ്ങളുടേയും ഭൂതങ്ങളിൽ ജലമില്ല. ഭൂമിക്കു പ്രാധാന്യമില്ല. പിത്താധിക രോഗങ്ങളെ മാറ്റുന്ന മൂന്നു രസങ്ങളുടെ ഭൂതങ്ങളിൽ അഗ്നി ഇല്ല.

കഫത്തെ വലിപ്പിക്കുന്ന രസങ്ങളിൽ ഭൂമി വെള്ളം ഇവ പ്രബലശക്തിയും പരിണാമം സംഭവിപ്പിക്കുവാനുള്ള അഗ്നിയുടെ സമ്പർക്കവും കാണാം.

പിത്തത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നു മസങ്ങളിൽ അഗ്നി ഏറ്റവും ശക്തനാണ്.

വാതത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നു മസങ്ങളിൽ വായു അതി പ്രബലനാണ്.

മസങ്ങളുടെ പാണ്ഡുരൂതികത പത്തിന്റേയും പാണ്ഡുരൂതികശരീരത്തിൽ മസങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും ഒരു സൂചനയാണിത്. രോഗാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി മസങ്ങളെ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ 20 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതു ഗുണമാണോ അവിടെ കുറവുള്ളത് ആ കുറവുള്ള ഗുണത്തോടു ചേർന്ന് മസമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉദാ:- ചവപ്പുമസവും സ്തിശ്ലത എന്ന ഗുണവും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ സ്തിഗ്ദ്ധതയുള്ള ദ്രവ്യത്തിൽ (നെയ്യിൽ) ചവപ്പുമസമുള്ള പടവലം തുടങ്ങിയവയുടെ മസം ലയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ സ്തിഗ്ദ്ധതയുടെ അവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പടവലത്തിന്റെ കഷായം മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരമാണ് മസങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

ജീവികളുടെ ആഹാരവും ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ താത്വികമായ വ്യത്യാസമില്ല. ആഹാരം തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ചുതന്നെയാണ് ഔഷധവും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഔഷധം രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൂടാതെ ആഹാരം കൂടിയാണെന്നും ആഹാരം ശരീരത്തെ വളർത്തുന്നതിനും രോഗശമനത്തിനും ഉതകുന്നതാണെന്നും അടിയിൽ ചില ദ്രവ്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.

ആഹാരത്തിന്നുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

ചെന്നെല്ലരി ഭാഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. ത്രിദോഷങ്ങളുടെ പ്രചർന്നം ക്രമപ്പെടുത്തും. (ഈ ഗുണംകൊണ്ട് ചെന്നെല്ലരി 20 ഗുണങ്ങളും 6 രസങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകൃതവസ്തുവാണെന്നു തെളിയുന്നു.) രസത്തിലും പാകത്തിലും മധുരമാണ്. സ്നിഗ്ദ്ധമാണ്. മലംകുറയ്ക്കുകയും തട്ടുക്കുകയും ചെയ്യും. അനുരസം ചെറുപ്പാണ്. ശരീരത്തിന്നു ഹിതമായുള്ളതാണ്. ലഘുവാണ് മൂത്രത്തെ വലിപ്പിക്കും. ശീതമാണ്.

ഞവരയരി സ്നിഗ്ദ്ധമാണ്. മലബന്ധമുണ്ടാക്കും. ഗുരുവാണ്. മധുരമാണ്. ത്രിദോഷശമനമാണ്. സ്ഥിരഗുണമുള്ളതും ശീതവുമാണ്. ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

മണ്ടുജാതി അരിയ്ക്കു ഗുണത്തിൽവന്ന വ്യത്യാസം നോക്കുക.

ചെന്നെല്ലരി ലഘു X ഞവരയരി ഗുരു. ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ ലഘുഗുണം കലർന്ന ചികിത്സ നടത്തേണ്ടതായി വരുമ്പോൾ ആഹാരം നിർദ്ദേശിയ്ക്കുന്നിടത്തു ചെന്നെല്ലരിച്ചോറു ഹിതമല്ലേ? ഇങ്ങനെ വകതിരിച്ചുള്ള ആഹാരനിർദ്ദേശത്തെയാണ് സാധാരണ പഥ്യമെന്നു പറയാറുള്ളതു്.

ഗോതമ്പ്—ഗുരു, സ്നിഗ്ദ്ധം, ശീതം, ശുക്ലവർണം, ജീവനം, വാതപിത്തശമനം, മുറിവുകൂടുന്നത് (സന്ധാനകർമ്മം) മധുരം, സ്ഥിരതയുള്ളതു്, സരസപഭാവമുള്ളതു്.

ചെറുപയറു്—മധുരം, നേരിയ ചവപ്പു്, ശീതം, ലഘു, മലബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതു്.

മുതിര—ഉഷ്ണം, പാകത്തിൽ പുളിമസം രക്തപിത്തത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഉഴുന്ന്—സ്തിശയം, ബലം, കഫം, മലം, പിത്തം ഇവയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. സരമാണ്. ഗുരു, ഉഷ്ണം, മധുരം ഇവ ഉള്ളതും ശുക്ലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും അതിനെ പുറത്തുപോക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. (നാം നിത്യവും അഹാരത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടേയും വിവരണം ഈ രീതിയിൽ തുടരും.)

ഈ വിഭവങ്ങളുടെ പാകക്രമത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമനുസരിച്ചും ഗുണവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം.

ഔഷധത്തിനായുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ

കടക്കാ—ചവപ്പുരസം, പാകത്തിൽ മധുരം, തുഷ്ണം. ഉല്പാദിച്ചുള്ള അഞ്ചുരസങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ലഘു ദീപനം പാചനം ധാരണാശക്തിയുണ്ടാക്കും. യൗവ്വനത്തെ നിലനിറുത്തുന്നതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ഉഷ്ണവീര്യമാണ്, വയറിളക്കും. അയുസ്സിനു ഹിതമാണ്. ബുദ്ധിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബലമുണ്ടാക്കും, അനേകം രോഗങ്ങളുടെ അതാതവസ്ഥകളിൽ കടക്കാ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.

ചുക്കു്—ദീപനം, ശുക്ലവർകം, മലബന്ധമുണ്ടാക്കും, ഹൃദ്യമാണ്, സ്ത്രോതസ്സുകളെ വികസിപ്പിക്കും, രുചി

കരമാണ്, ലഘു, പാകത്തിൽ മധുരം, സ്തിമ്ലം, ഉഷ്ണം, കഫവാതങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കും.

വെള്ളള്ളി—ഏറവും തീക്ഷ്ണവും ഉഷ്ണവുമാണ്. രസത്തിലും പാകത്തിലും എരിവ് ഹൃദ്യമാണ്. ഗുരുവും സ്തിഗ്ദ്ധവും ശുക്ലവൽകവുമാണ്. രുചികരവും ദീപനവുമാണ്. രക്തപിത്തമെന്ന രോഗമുണ്ടാക്കും.

ഈ വിവരങ്ങളിൽനിന്നും ആഹാരത്തിനും ഔഷധത്തിനും അവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തെളിഞ്ഞുവല്ലോ.

നേരത്തേ വിവരിച്ച ആറു രസങ്ങളിൽ ജീവികളിലുള്ള പിത്തനീരുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു മൂന്നുരസങ്ങളാക്കി മാറുന്നു. ഇത് വിപാകമെന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

രസം	വിപാകം	വർധിക്കുന്നദോഷം
മധുരം	മധുരം	കഫവൽകം
ഉഷ്ണം		
പുളി	പുളി	പിത്തവൽകം
ലഘു	എരിവ്	വാതവൽകം
എരിവ്		
കഷ്ണം		

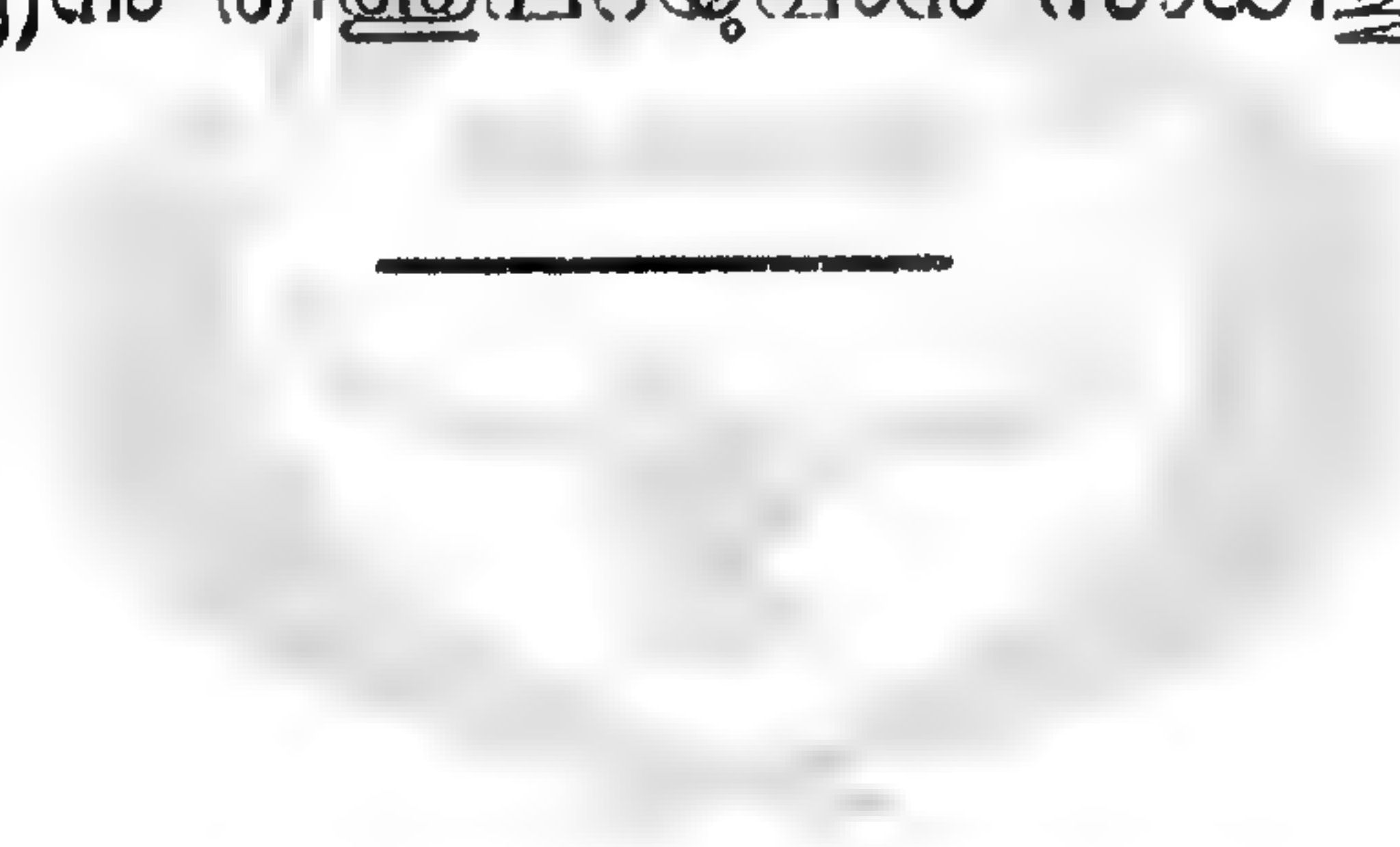
രസങ്ങൾ സ്വന്ത അവസ്ഥയിലും വിപാകം സംഭവിച്ച നിലയിലും പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഔഷധഗണനയിൽ പ്രഭാവം എന്നൊന്നുകൂടി പ്രാധാന്യം കണക്കാക്കുന്നു.

പ്രഭാവം—ഘടകങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ തുല്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ സംഘടനാവ്യത്യാസമാണ് വ്യക്തികളുടെ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം. പ്രാവേമുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന് ഘടകങ്ങളുടെ സംഘടനാ വൈവിധ്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ ഘടകങ്ങളുടെ സംഘടനാവ്യത്യാസം ഫേതുവായിട്ട് വസ്തുക്കളിൽ കാണുന്ന ശക്തിവിശേഷത്തെ പ്രഭാവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ദ്രവ്യങ്ങളെ ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഭാവശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതു വ്യക്തമാണല്ലോ. അയ്യർവ്വേദത്തിൽ ഔഷധപരിഗണനയിൽ മറ്റുള്ളവയെക്കാളും പ്രഭാവശക്തിയ്ക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകാണുന്നു.

ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാണേണ്ടതില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ. അവയുടെ പാകക്രമത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടായ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല. തദർത്ഥകാരി ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ആഹാരപാകക്രമത്തിൽനിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവ കൂടുതലും വിഷദ്രവ്യങ്ങളാകയാൽ അതിന്റെ പാകക്രമം ഉപയോഗക്രമം ഇവ നാനാവശങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു രോഗിക്ക് ഒരു ഔഷധച്ചെടി കൊടുത്താൽ അതേ തുടരാപ്പോലെ ഉദ്ധരിക്കുവാനുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണോ അപ്രകാരം ആ രോഗിപ്പോലെ ഉദ്ധരിക്കുകയും അതിലുള്ള

മറു ഗുണങ്ങളും രസങ്ങളും മറു ദോഷങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ലോകത്തുള്ള ഏതു ദ്രവ്യത്തിനും ത്രിദോഷങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അർക്കിതീകർവാൻ കഴിവുണ്ട്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടേയും ഈ വിധത്തിലുള്ള കഴിവു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സചികരിച്ച മാർഗ്ഗം വിവരിച്ചുവല്ലോ. ആ മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ചു പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഔഷധമായിട്ടുപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും വസ്തു ലോകത്തില്ല. (“ജഗത്സുവമനഃ ഷഡം”) എന്നു തീർത്തുപറയുവാൻ സാധിച്ചു.

ത്രിദോഷമൂലതത്വം

മുൻ പേജുകളിൽ അയ്യപ്പദേവതാന്റെ ചുവടായ ത്രിദോഷവും സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിനു കാരണമായ പഞ്ചഭൂതവും ഒന്നാണു് എന്നു സമത്രിക്ഷവാദുള്ള ശ്രമമാണു നടന്നതു്. അതു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇനി ഒരു ശവം പരിശോധിക്കാം. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടു് എന്നറിയണം.

ശവത്തിൽ അകാശം, വായു, തേജസ്, വെള്ളം, - പൃഥ്വി ഇത്രയും ഉണ്ടു് പക്ഷേ ത്രിദോഷമില്ല. ശവത്തിൽ ത്രിദോഷമില്ല എന്നതുകൊണ്ടു് പഞ്ചഭൂതമല്ല ത്രിദോഷം എന്നു വ്യക്തമായി. എങ്കിൽതന്നെയും ത്രിദോഷത്തെ സംബന്ധിച്ച സാമാന്യമായ അറിവിന്നു് മുൻ വിവരണം ആവശ്യമാണു്. ആ വിവരണങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തുകൊണ്ടു് ത്രിദോഷമൂലതത്വത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാം.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കാരണകർമ്മി, മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ, രാജ്യവും അമേരിക്കയും മറ്റും വിട്ടയച്ചു ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണിയാലൊട്ടുണ്ടാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ—ഇതിലൊന്നുംപൊതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടും യന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടും കാണാൻപാടില്ലാത്ത സൂക്ഷ്മശക്തികൾ ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ നിമക്കട്ടെ. എന്നിട്ടു് ഇതിനെ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചം സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം എന്നു രണ്ടായി വിഭജിക്കാം.

സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചം—പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാലും യന്ത്രങ്ങളാലും കാണാൻ പാടില്ലെങ്കിലും അനവരതം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തിവിശേഷം സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നായ തമോഗുണത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മതന്മാത്രകൾ ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ അകാശാദികളായ സൂക്ഷ്മപഞ്ചതന്മാത്രകളുടെ തമോഗുണങ്ങൾ പഞ്ചീകരണംകൊണ്ട് സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതങ്ങളായിത്തീർന്നു. സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതങ്ങൾ (പരമാണുക്കൾ) സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അദ്യക്ഷകങ്ങളാണ്.

സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം—മേൽ വിവരിച്ച സ്ഥൂലപഞ്ചഭൂതങ്ങളെ—പരമാണുക്കളെ—കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചവസ്തുക്കൾ. ഇങ്ങനെയാണ് അധിരക്കണക്കിനുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോലെ ഈ പരമാണുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടും യന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടും അറിയപ്പെടുന്നതെല്ലാംകൂടി ചേർന്നതിനെ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചമെന്നു വ്യവഹരിക്കുന്നു.

ചലനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്മാത്രകളുടെ പഞ്ചീകരണപ്രക്രിയ ഉണ്ടായത്. ഈ ചലനം പഞ്ചതന്മാത്രകളിൽ ഒന്നായ വായു എന്ന തന്മാത്രയുടെ ധർമ്മമാണ്. പരമാണുക്കളിലും വായു ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതും നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരമാണുക്കൾ ചലിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അവ തമ്മിൽ യോജിക്കുകയും അവയിലുള്ള അഗ്നിയുടെ സഹായത്താൽ ചലിച്ച് വസ്തുക്കളായി രൂപംപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായു

സദാ സംഘടനവിഘടനരൂപത്തിലുള്ള ചലനം നടത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ വിഘടിപ്പിച്ചുപിരിച്ചു അന്യവസ്തുക്കളായി ഉപചയം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അന്യവസ്തുക്കളായി മാറുന്നതിനെ പരിണാമം എന്നു പറയുന്നു. പചിപ്പിയ്ക്കപ്പെടുന്നത് പരമാണുവിധുള്ള പാത്മിവാംശത്തെയും, പചിയ്ക്കുന്നതിന്നു സഹായിയ്ക്കുന്നതു അതിലുള്ള ജലാംശവും, പചിപ്പിയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന ആഗ്നേയാംശവും, ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിലുള്ള വായു ധർമ്മമാണെന്ന് വ്യക്തമായല്ലോ. ഈ ചലന പചന ഉപചയ ധർമ്മത്തെ വാതം പിത്തം കഫം — എന്ന അപരനാമധേയത്താൽ വ്യവഹരിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം ശവപരിശോധനയിൽ കാണാതായ ത്രിദോഷം വായുവിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ അനുലോമന ചലനം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ആ രംഗത്തുള്ള പ്രാണചലനം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതായി എന്നും വ്യക്തമായി. വായുവിന്റെ അനുലോമനപരമായ ഈ ധർമ്മം അവസാനിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. ആ ശരീരമാണുക്കളിൽ വായു അപ്പോഴും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ചലിപ്പിച്ചു വിഘടിപ്പിയ്ക്കുക എന്ന ജോലി സാധിയ്ക്കുന്നു. വായു ആ ശവത്തെവീണ്ടും പരമാണുവിഭേദനയിലായ്ക്കുന്നു. വായു പ്രതിലോമമായി ചലിച്ചു സംഹാരക്രിയ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ആ ശവത്തിലുള്ള ആഗ്നേയാംശം സൃഷ്ടിപരമായ പരിണാമം നടത്താതെ സംഹാരപരമായി അണുക്കളെ നലയിച്ചു വിഘടിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന്നു സഹായിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

ത്രിദോഷങ്ങളെ സാമാന്യേന വിവരിച്ചു. ഈ വാതപിത്തകഫങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണണം. ഇവയുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സ്വഭാവത്തിൽനിന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസത്തെ ശരീരത്തിൽകൂടി കണ്ടറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. ത്രിദോഷങ്ങൾ സപ്തധാതുക്കളേയും മൂന്നു മലങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ച് അവിടവിടെ രോഗസ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനെന്നാണ് അനേകപിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ളതിൽ വളരെക്കൂടുതൽ അയ്യർവ്വേദത്തിലുണ്ട്. കൂടാതെ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് അവസ്ഥകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രിദോഷങ്ങളുടെ പൃഥക് ദോഷം, സമവൃദ്ധി, വിഷമവൃദ്ധി, ദ്വ്യതിശയം, ഏകാതിശയം, തുല്യാധികം, തരതമാധികം, ഏകൈകവൃദ്ധി, സമതാക്ഷയം, ഏകക്ഷയദന്ധവൃദ്ധി, ഏകവൃദ്ധിദന്ധക്ഷയം ഇവ ദോഷങ്ങളുടെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളെ കണക്കാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇത് അറുപത്തിമൂന്നെണ്ണമാണ്. ഈ അറുപത്തിമൂന്നു ഭേദങ്ങൾ രസരക്താദി ധാതുക്കളോടുള്ള രോഗത്തിൽ അനന്തങ്ങളായി തീരുന്നു. രസരക്താദികൾ ഒന്നാന്നായും ഒന്നിലധികംചേരും വലിയുടുകയും ക്ഷയിയുടുകയും വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കിയുടുകയും ചെയ്യും. ആ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ സമവിഷമഭാവത്തിലും തരതമഭാവത്തിലുമായിരിക്കിയുടുകയും ചെയ്യും. അതായത് ദോഷങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ഭിന്നങ്ങളാകുന്ന രസരക്താദിധാതുക്കളോടുള്ള ചേർച്ചയിൽ ദോഷഭേദങ്ങൾ അനന്തങ്ങളായിത്തീ

രുന്ന. ഉദാഹരണമായി അടിയിൽ കാണുന്ന വിവരണം ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക.

രസരക്താദിധാതുക്കൾ ഒറ്റയ്ക്ക് 7. രണ്ടിന്റെ യോഗത്തിൽ 21. മൂന്നിന്റെയും നാലിന്റെയും യോഗത്തിൽ 35 വീതം. അഞ്ചിന്റെയും യോഗത്തിൽ 21. ആറിന്റെ യോഗത്തിൽ 7. ഏഴിന്റെ യോഗത്തിൽ 1. ഇങ്ങനെ 127 ആയി ഭേദിയ്ക്കുന്നു. ദോഷങ്ങളുടെ പൃഥക്ദോഷസംസ്കൃതസന്നിപാതഭേദമായ ഏഴിനു തുല്യമാണ് ധാതുക്കളുടെ ഈ നൂറ്റിഇരുപത്തേഴുവിധത്തിലുള്ള ഭേദമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയണം. ഇതിൽ ഓരോന്നിനോടും ദോഷഭേദങ്ങളെചേർത്തു നോക്കുക. ഓരോ ധാതുക്കളോടുമുള്ള യോഗത്തിൽ $63 \times 7 = 441$ ഭേദം ഉണ്ടാകുന്നു. ധാതുക്കൾ വലിച്ചും ക്ഷയിച്ചും സമമായും നില്ക്കാവുന്നതിനാൽ ആ ഓരോവിധത്തിലുമുള്ള ധാതുക്കളുടെ യോഗത്തിൽ 441, 1323 ആയി വലിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടു ധാതുക്കളുടെ യോഗത്തിൽ 21 ഭേദമുണ്ടല്ലോ. ഈ 21-ം സമവിഷമഭാവത്തിലുള്ള വൃദ്ധികൊണ്ടും ക്ഷയംകൊണ്ടും വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ കൊണ്ടും 168 ആകുന്നു. ഈ 168 നോടുള്ള യോഗത്തിൽ ദോഷഭേദങ്ങൾ 10584 ആയിത്തീരുന്നു. രണ്ടുംകൂടി 11907 ഭേദമായി. ഓരോ ധാതുക്കളോടും ഈ രണ്ടു ധാതുക്കളോടും മാത്രം ചേർന്നപ്പോൾ ദോഷഭേദങ്ങൾക്കുണ്ടായ വലിപ്പമാണിത്. ഇനി മൂന്നും, നാലും, അഞ്ചും, ആറും ധാതുക്കളുടെ യോഗത്തിലുള്ള ഭേദങ്ങളെ വൃദ്ധിക്ഷയസമതാഭാവത്തിലും തരതമഭാവത്തിലും പിരിച്ച് ആ ഓരോന്നിനോടും ദോഷഭേദങ്ങളെ ചേർത്തു നോക്കുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഭേദങ്ങൾ അനവധിയായിരിക്കും. ഒരു രോഗാവ

സ്ഥയിൽ ത്രിദോഷത്തിന്റെ നില ഇത്ര കൃത്യമായി കണക്കാക്കി എടുത്താൽ അതിനെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാനുള്ള ദ്രവ്യത്തെ നിസ്സാരമായി കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. രോഗത്തിന്റെ പരമരൂപചിത്രലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായും വരില്ല.

ഓരോ രോഗാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ത്രിദോഷത്തിന്റെയും പഞ്ചഭൂതജന്യമായ ശരീരത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളിലും രസങ്ങളിലുംനിന്ന് പൂരിപ്പിക്കാറില്ല.

“ശോധനം ശമനംചേരി സമാസാദൃഷ്ടം ദിഗ്വിജയം”—ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പരമമായ നിയമമാണിത്. ശോധനശാസ്ത്രപ്രയോഗം—ശമനശാസ്ത്രപ്രയോഗം.

ദോഷങ്ങളുടെ സമാനഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ കുറഞ്ഞത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സാധാരണനിലയിൽ എത്തിച്ചാൽ രോഗാവസ്ഥ മാറും. ഇതിനെ ശമനചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നു. ശമനശാസ്ത്രങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ഈ അവസ്ഥയിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്.

ദോഷത്തിന്റെ സമാനഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ശരീരത്തുനിന്നും പുറത്തുകളഞ്ഞു ദോഷങ്ങളുടെ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ്. ഇതിനെ ശോധനചികിത്സ എന്ന് വിളിക്കാം. ശോധനശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ രംഗത്തു പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്.

ത്രിദോഷങ്ങളെ മൂന്നുതട്ടുള്ള ഒരു ത്രാസുരൂപം കാണാം. ആ ത്രാസിന്റെ നാമയത്തിനുമീതെ അരോഗം

എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ നാരായം എങ്ങോ
 ടെങ്കിലും മറിയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന്നു ഹാനികരമാണ്.
 അതായത് രോഗാവസ്ഥയായി. ത്രിദോഷങ്ങളെ സംബ
 ന്ധിച്ചു ശരിയായി പഠിച്ച മനുഷ്യന് ആ നാരായം ഏതു
 വശത്തേയ്ക്കു മറിഞ്ഞു എന്നു നോക്കി പരിഹാരം കണ്ടു
 പിടിക്കുവാൻ പ്രയാസമില്ല. അതാണ് ചികിത്സ. ഈ
 നാരായത്തിന് ചലനമുണ്ടാകാതെ ഒരു രോഗമുണ്ടാവാൻ
 സാധ്യമല്ല. ഒരു രോഗാണുവിന് ആക്രമിക്കുവാനും സാ
 ധ്യമല്ല. 100%—ം രോഗനിരോധനശക്തി ഉണ്ടാക്കു
 വാൻ കഴിവുള്ള അവസ്ഥയാണത്. ഈ നാരായത്തിന്നു
 ചലനമുണ്ടായി നാരായം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേയ്ക്കു മറി
 ഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഓജഃശക്തിക്ക് വിട
 വുസംഭവിക്കുന്നു. '(ത്രിദോഷങ്ങളുടെ തുലനാവസ്ഥയിൽ
 ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുകയും ത്രി
 ദോഷങ്ങളുടെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ കുഴപ്പത്തിലാവുകയും
 ചെയ്യുന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷമാണു ഓജസ്. ഓജസിനെ
 സംബന്ധിച്ചു തല്ക്കാലം ഇത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുക.) ശരീ
 രത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ കെല്പുള്ള രോഗാണുക്കൾക്ക് കട
 നുകൂട്ടുവാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭമാണിത്. ത്രിദോഷങ്ങളെ
 ക്രമീകരിച്ചു നാരായം നേരേയാക്കിയാൽ ഓജഃശക്തി പ്ര
 ബലമാവുകയും രോഗനിരോധനശക്തി പ്രയോഗിച്ചു
 രോഗാണുവിനേയും അതുണ്ടാക്കിയ വിഷത്തേയും നശി
 പ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും. രോഗത്തിന്റെ ഉഗ്രാവ
 സ്ഥയിലുള്ള ചില ഘട്ടത്തിൽ മേൽവിവരിച്ച നിയമത്തി
 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ചികിത്സ നടത്തി വിജയി
 പ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നു വാചുവന്നതാണ്. അ

വിടെ തദത്ഥകാരി (വിഷത്തിന്നു വിഷമെന്ന തത്വം) ചികിത്സ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുകയും രോഗാണുക്കളേയും മറ്റും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. തുടന്ന് ആചിഡ ചികിത്സകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്നുണ്ടായ കെട്ടതികൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ത്രിദോഷത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥ വരുത്തിക്കൊള്ളണം. ത്രിദോഷങ്ങളെ തുലനപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ശരീരം ഒരനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കൂടി നീങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഏതു രോഗാണുക്കളേയും ഭയന്നു ജീവിക്കേണ്ട ഗതി കേട്ടു വന്നുകൂടുന്നു. അണുനാശകങ്ങളായ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വയം രോഗനിരോധനശക്തി ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവു പൂർ്വ്വാധികം നഷ്ടപ്പെടാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് തുടന്ന് രസായനവിധിപ്രകാരം ശരീരസംരക്ഷണം നടത്തണം. ആയുർവ്വേദത്തിലെ സാധാരണ ചികിത്സകൾക്കാവശ്യമായ ഔഷധങ്ങളിൽ പലതിലും അണുനാശകങ്ങളായവകൂടി കലർന്നിരിക്കുന്നു. ത്രിദോഷക്രമീകരണനിയമമനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗങ്ങളിൽ വിഷദ്രവ്യം കൂടി കലർത്തിയാണ് രോഗാണുക്കളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാവേക്കും സുപരിചിതമായ വെട്ടുമാറ്റൻ ഗുളികതന്നെ പരിശോധിക്കാം.

ഗുളികയുടെ മരുന്നുകൾ.

പൊരികാരം	കുരുമുളക്	വത്സനാഭി
ചായിലും	അയമോദകം	ചെറുതിപ്പലി

ഈ മരുന്നുകൾ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചു ശീലവടി തട്ടി 7൯-നാഴിക ഇഞ്ചിച്ചൂറിൽ അരയ്ക്കണം. വത്സനാഭിയും ചായിലും സ്ഥാപരവിഷങ്ങളാണ്. വത്സനാഭി ഉല്പാദ

വിഷശക്തിയുള്ളതാണ്. ഒരു മനുഷ്യനെക്കൊല്ലാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അളവു മതിയാകും. വിഷത്തിൽ തീക്ഷ്ണോഷ്ണാദികളായ ദശഗുണങ്ങൾ സങ്കോചാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരു ജീവിയെ നിസ്സാമമായി കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ മേൽ കുറിച്ച മതനുകുളല്ലാഷ്ടടി ചേർത്ത് 7൯ നാഴിക തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഇഞ്ചിച്ചാറിൽ അരച്ചു, ചെറുപയറിന്റെ അളവിൽ ഗുളികയുരുട്ടിയാൽ ആ ഒരു ഗുളികയിലുള്ള വിഷശക്തിക്ക് ആ ഗുളിക നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ശമിതത്തുള്ള പ്രത്യേക ഇനം രോഗാണുവിനെ സംഹരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ. ജംഗമവിഷത്തിനെതിരേ പ്രയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാവരവിഷത്തിന് പ്രത്യേകശക്തിയുണ്ട്. അത് ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുവാനും കഴിയും.

കാലം.

നവദ്രവ്യത്തിൽ പഞ്ചഭൂതം കഴിഞ്ഞാൽ കാലമാണ്. തക്ശാസ്രുത്തിലെ അരാമത്തെ ദ്രവ്യമായ കാലത്തെ ആയുർവ്വേദത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കാം.

കാലം, അത്മം, കർമ്മങ്ങളുടെ ഹീനമിഥ്യ-അതിയോഗങ്ങൾ രോഗത്തിന്റേയും, അവയുടെ സമ്യക്യോഗം ആരോഗ്യത്തിന്റേയും പ്രധാന കാരണങ്ങളാകുന്നു.

കാലം—മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

- 1) ശീതോഷ്ണാദികാലം.
- 2) ക്ഷണാദികാലം.
- 3) വ്യാഖ്യവസ്ഥാകാലം.

1. ശീതോഷ്ണാദികാലം—ഇത് മനുഷ്യനേയും മറ്റു സ്ഥൂലവസ്തുക്കളേയും എങ്ങിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, ത്രിദോഷവും ഈ കാലവുമായുള്ള ബന്ധം ഇവയെ സംബന്ധിച്ചു വിവരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആയുർവ്വേദത്തിലെ ഋതുചർച്ച. ഋതുചർച്ചയുടെ തത്പരോഗം മാത്രം പുറകേ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

2. ക്ഷണാദികാലം—ക്ഷണം, നാഴിക, വിനാഴിക, മുഹൂർത്തം, യാമം, ദിവസം, പക്ഷം, മാസം, വഷം മുതലായി സർവ്വധാനമായ കാലം, ക്ഷണാദികാലം ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലും രോഗാവസ്ഥയിലും അനുനമിഷം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതു വിവരിക്കുക പ്രയാസമേറിയ ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ. മനുഷ്യൻ ഓരോ ദിവസത്തിന്റേയും ക്ഷണാദികാലത്തെ വിഭജിച്ചു ആരോഗ്യം നിലനിറുത്താൻവേണ്ടി അതതു സമയങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചർച്ചയെ ആണ് ദിനചർച്ച എന്ന ഭാഗംകൊണ്ടു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിനചർച്ച മുതൽക്കത്തിൽ പുറകേ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

3. വ്യാദ്ധ്യവസ്ഥാകാലം—മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാലത്തെ ബാല്യം, യൗവനം, വാല്യം—എന്നു മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഓരോ അവസ്ഥകളിൽ രോഗം വരുന്നതിന്നും അതിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളാണുള്ളത്. രോഗാവസ്ഥകളിൽതന്നെ അമാവസ്ഥ, പചുമാനാവസ്ഥ, പകാവസ്ഥ എന്നു മൂന്നായി തിരിച്ചാണ് ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അത്ഥം—ദർശന, സ്പർശനാദി, ഇന്ദ്രിയാത്ഥം.

കുർബ്ബാന—ദേഹം, വാക്ക്, മനസ്സ്, ഇവകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി.

കാലാത്മകർമ്മങ്ങളുടെ നിയമാനുസൃതമായ യോഗത്തെ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രോഗം വരില്ല. എത്ര ഉഗ്രശക്തിയുള്ള രോഗാണുക്കൾ വന്നിരുന്നാലും അതിനെ തടഞ്ഞുനിറുത്തത്തക്ക രോഗനിരോധനശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാത്തതും. അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഋതുചെയ്യലും, ദിനചെയ്യലും, ക്രമത്തിനും തെറ്റാതെയും അനുസരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. രോഗം ശരീരത്തു ബാധിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധിയും ഇതുതന്നെയാണ്. ഭാഗികമായും അകാലികമായും മുട്ടുന്നാശം, രോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തു രോഗരേഖകൾ വരാതിരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രഥമമായും പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്. രോഗം ശരീരത്തു ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഇരുമ്പുസാധനങ്ങളുടെ പുറത്തു ഗ്രീസിട്ട സൂക്ഷിപ്പുംപോലെ ഒരു സംരക്ഷണവലയം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗാവസ്ഥയ്ക്കുശേഷം ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുന്ന പലതി സംരക്ഷണമില്ലാത്ത ഇരുമ്പിന്റെ പുറത്തു അല്പപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന തുരുമ്പുരസിക്കുഞ്ഞു സൂക്ഷിപ്പും പോലെയേ കണക്കാക്കേണ്ടതുളളൂ. അങ്ങിനെയുള്ള ഇരുമ്പ് അനുദിനം ശോഷിച്ചും വൃത്തികെട്ടും വരും. ഗ്രീസിട്ട ഇരുമ്പാകട്ടെ വളരെക്കാലം അങ്ങനെതന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇരുമ്പിന് ഗ്രീസ് സംരക്ഷണവലയമാകുന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ ഋതുചെയ്യലും ദിനചെയ്യലുമാണ് സംരക്ഷണവലയം. ഇവ ശീലിച്ചാൽ പൂർണ്ണരോഗരഹിതരും സന്തുഷ്ടരുംചെയ്തു ചിര

കാലം ജീവിക്കുകയും സ്വന്ത ആരോഗ്യം തലമുറകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ശ്രേഷ്ഠിനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

അപാരാനുഷാസനങ്ങളെ സ്വസ്ഥപ്പടുത്തി, അതുവഴി
 ത്തി പുനഃനവീകരണ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്വസ്ഥപുത്തി—സ്വസ്തിൻ സ്ഥിരത ഇതിസ്വസ്ഥഃ—ശരീരമനസ്സുകളും അവയുടെ വിവിധഭാവങ്ങളും അതാതിനുമായിരിക്കേണ്ട ശരിയായ നിലയ്ക്ക് കഴിവും കൂടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വാസ്ഥ്യം അഥവാ ആരോഗ്യമെന്നു പറയുന്നു. ഏതുമായും ദിനമയ്യും പ്രധാനമായും സ്വസ്ഥപുത്തിയാണു്.

ആതുരവൃത്തി—രോഗികൾക്ക് അതാതു രോഗാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദിനചര്യയും ആഹാരക്രമീകരണവുമാണ് ആതുരവൃത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ചികിത്സാപ്രകരണത്തിൽ അതാതിടങ്ങളിൽ അവ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആരോഗ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണവലയത്തിനകത്തു നിന്നു ച്യൂട്ടുകൾ അല്പമാത്രമായി വിശദീകരിക്കാം.

பிநவத்.

ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്നുണക്കുന്നതാണ് വിധി. ഇത് മൂന്നു മുക്കാൽ നാഴിക വെളുക്കാനുള്ള സമയം ആയത് വെളുപ്പിന് 4—30 നാണ്. ഈ സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് പൊതുസമ്മതി ആർജ്ജിച്ചതാണ്.

1) അന്താഴം കഴിച്ചത് ദഹിച്ചോ ഇല്ലയോ, ഉറക്കത്തിൽ പുതുതായി വലുതും സംഭവിച്ചോ എന്നു ചിന്തിക്കുക.

2) അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ മലമൂത്രവിസർജ്ജനം വിധിപ്രകാരം ചെയ്യുക.

3) ദന്തശുദ്ധി—കയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ അഗ്രത്തോളം വണ്ണമുള്ളതും നല്ലപോലെ കൂന്തതും അവശ്യത്തിന്നു നീളമുള്ളതും ഒരറ്റം നല്ലതുപോലെ ചതച്ച് മുദ്രപ്പെടുത്തിടുള്ളതും ചവപ്പ്, എരിവ്, കയ്പ് ഈ രസങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ എരുക്ക്, പേരാൽ, കരിങ്ങാലി, ഉങ്ങ്, നീർമരുത് മുതലായതുകൊണ്ടു രാവിലേയും അഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പല്ലു വൃത്തിയാക്കണം. പല്ലുതേയ്ക്കുമ്പോൾ ഊനീനദോഷംവരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റും ബ്രഷും അശാസ്ത്രീയമല്ല. ഉമിക്കരിയും ഈക്കിലും കൈമളിയമാണെങ്കിലും അതിലും തെറ്റുകാണുന്നില്ല. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ചെറുതിപ്പലി, നെല്ലിത്തോട്ടം, താന്നിത്തോട്ടം, കടക്കാത്തോട്ടം ഏലക്കാ അരി, ഇലവർണം, പച്ചില ഇവ പൊടിച്ചുവെച്ചിരുന്നു കുറേക്കാലം പൊടി എടുത്തു തേനിലോ കടലാവണക്കിൽ കറയിലോ കുഴച്ച് അതിൽ ബ്രഷ് തൊട്ടോ മറ്റോ പല്ലുതേക്കുന്നത് വളരെ തല്പതാണ്. (ദന്തരോഗങ്ങൾ സാവധികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കാലത്തു ദന്തശുദ്ധിക്ക് ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്.) കാളകുമ്പുണ്ണം പേസ്റ്റുപോലെ തയ്യാർചെയ്ത് അതുകൊണ്ടു പല്ലു

തേക്കുന്നതും ഊനിൽ പുരട്ടുന്നതും ഊനിലെ നീരും പഴുപ്പും മാറുന്നതിന്നു പ്രയോജനപ്പെടും.

പല്ലതേയ്പ്പു പാടില്ലാത്തവർ—അജീണ്ണമുള്ളവർ, ഛർദ്ദി, വലിവു്, ചുമ, ജ്വരം, അർദ്ദിതമെന്ന വാതരോഗം, തണ്ണീർദാഹം, വായ്പ്പുണ്ണം, ഹൃദ്രോഗം, നേത്രരോഗം, ശിരോരോഗം, കണ്ണരോഗം ഈവക രോഗങ്ങളുള്ളവർ പല്ലതേയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല.

4) പല്ലതേയ്കുകഴിഞ്ഞു് കണ്ണെഴുതണം. കണ്ണുകൾക്കു വളരെ പ്രയോജനമുള്ള സൗവ്വീരാജനം എഴുതുന്നതു് വളരെ നല്ലതാണു്. കണ്ണിൽ മഷി എഴുതുന്നതുകൊണ്ടു നല്ലതുപോലെ മെഴുത്തു് ഇടതുന്ന് ഇമകളും കൺ മണിയിലുള്ള കുറുപ്പു്, ചെളുപ്പു്, ചുവപ്പു് ഈ മൂന്നുവണ്ണങ്ങളും നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞു നിർമ്മലങ്ങളും മനോജ്ഞങ്ങളും നല്ല ദർശനശക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കും. ഏഴുദിവസത്തിലൊരിക്കൽ രസാജനം കണ്ണിലെഴുതണം.

5. അജനപ്രയോഗം കഴിഞ്ഞു നസ്യം, കവിരം കൊള്ളുക, പുകവലിക്കുക, മുറുക്കുക ഇവ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

മുറുക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവർ

നെഞ്ചിൽ ദണ്ഡം ഏറിട്ടുള്ളവർ, രക്തപിത്തമെന്ന രോഗമുള്ളവർ, ത്രുക്ഷത കൂടുതലുള്ളവർ, നേത്രരോഗികൾ, വിഷം ബോധക്കേടു് മദം ഇവകൊണ്ടു പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ, ക്ഷയരോഗികൾ ഇവർ മുറുക്കുവാൻ പാടില്ല.

എണ്ണതേപ്പ്

പതിവായി എണ്ണതേച്ചു കുളിക്കണം. അതു് ജര, ക്ഷീണം, വാതരോഗം ഇവ ഇല്ലാതാക്കും. ദുഷ്ടിപ്രസാദം, ദോഷപുഷ്ടി, ടീർമ്മായുസ്സു്, നല്ല ഉറക്കം, തൊലിയു് മാർദ്ദവം, ഉറപ്പു് ഇവ ഉണ്ടാക്കും.

വിശേഷിച്ചു് ഉള്ളങ്കാലിലും, തലയിലും, ചെവിയിലും എണ്ണപുരട്ടണം.

എണ്ണതേപ്പു പാടില്ലാത്തവർ

കഫാധികരോന്മുഖർ, വമനം, വിരേചനം ഇവ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ, അജീർണ്ണമുള്ളവർ ഇവർ എണ്ണതേയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല.

7. വ്യായാമം — വ്യായാമം ആവശ്യമുള്ളവർ അതു നിയമമനുസരിച്ചു ചെയ്യണം.

വ്യായാമം പാടില്ലാത്തവർ

വാതപിത്തജന്മമായ രോഗമുള്ളവരും, ബാലനും വൃദ്ധനും, അജീർണ്ണമുള്ളവരും വ്യായാമം ചെയ്യരുതു്.

വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

ശരീരത്തിനു ലാഘവതപം, പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നതിൽ സാമത്വം, ജഠരാഗ്നിക്ക് ദീപനശക്തി, ദുർമ്മദസ്സിനു ക്ഷയം, അവയവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു നിബിഢങ്ങളായി വളരുക ഇവയാണു്.

ബലമുള്ളവരും സ്തിശ്ലാഹാരം ശീലിക്കുന്നവനാണു് വ്യായാമം ആവശ്യം. ഹൃമന്തം, ശിശിരം, വസ

ന്നും ഈ ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ പകുതി ശക്തി യുപയോഗിച്ചു വ്യായാമം ചെയ്യണം മറ്റു കാലങ്ങളിൽ വ്യായാമം അല്പമാത്രമേ ആകാവൂ. വ്യായാമം ചെയ്തിട്ട് സുഖം തോന്നുന്നവിധത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗവും തിരുമ്മണം.

വ്യായാമം അധികമായാൽ

തണ്ണീർദാഹം, ക്ഷയം, അസ്ത്മാ, രക്തപിത്തം, ക്ഷീണം, തളർച്ച, കാസം, ജ്വരം, ഹർദ്ദി ഇവ ഉണ്ടാകുന്നു.

വ്യായാമം, ഉറക്കിട്ടപ്പ്, വഴിനടപ്പ്, സ്രീസേവ, ചിരി, സംസാരം ഇവ അധികമായി ചെയ്യുന്നവൻ ആനയെ പിടിച്ചുവലിയുന്ന സിംഹത്തെപ്പോലെ നശിച്ചു പോകുന്നു.

തിരുമ്മു്—കഫത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മേദസ്സിനെ ഭൂവിപ്പിക്കും. അവയവങ്ങൾക്കുറപ്പുണ്ടാക്കും. തൊലിയ്ക്കു തെളിവുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

കുളി

ജഠരാഗ്നിയിലെ ദീപിപ്പിക്കും, ജീവശക്തിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും, അയുസ്സുവർദ്ധിക്കും, സംഭോഗചാതുര്യം വർദ്ധിക്കും, മനപ്രസാദം, ബലം ഇവയുണ്ടാകും. ചൊരിച്ചിൽ, അഴുക്ക്, തളർച്ച, വിയർപ്പ്, മടി, തണ്ണീർദാഹം, ഉഷ്ണം, പാപം ഇവ ഇല്ലാതാകും. ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു് കണ്ണത്തിന്നു കീഴ്ഭാഗം കുളിക്കുന്നതു ബലവർദ്ധകമാണ്. അത്രയും ചൂടുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ തലകുളിച്ചാൽ കണ്ണിന്നും തലമുടിയ്ക്കും ബലം കുറയുന്നു.

കുളി പാടില്ലാത്തവർ

അദ്വിതമെന്ന വാതമോഗം. നേത്രമോഗം, മുഖമോഗം, കണ്ണമോഗം, അതിസാരം ഇവ ഉള്ളവരും, ഉണക്കച്ചിച്ചടനേയും കുളിക്കുവാൻ പാടില്ല.

ആഹാരം

കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിയമമനുസരിച്ച ആഹാരം അധികം നിറയാത്തവിധത്തിൽ കഴിക്കണം.

മലമൂത്രാദി വേഗങ്ങളെ ബലാൽകാരേണു വേർക്കരുത്.

വേഗം മുട്ടിയിരിക്കുന്നവൻ വേറൊന്നും ചെയ്യുവാനൊരുങ്ങരുത്.

ഒരു മോഗം വേഗം ചികിത്സിച്ചു മാറാവുന്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ അതു ചെയ്യാതെ മറൊന്നും ചെയ്യാനൊരുങ്ങരുത്.

എല്ലാ ജീവികളുടേയും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സുഖത്തിനായിക്കൊണ്ടാണെന്ന് സർവ്വസമ്മതമാണ്. പക്ഷേ ആ പ്രവൃത്തി ധർമ്മാനുസൃതമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉദ്ദിഷ്ടസുഖം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തതാൽ അതുതന്നെ ദുഃഖത്തിന്നു കാരണമാവുകയേ ഉള്ളൂ. നല്ല ആളുകളുമായി ബന്ധംപുലർത്തുകയും ചീത്തയാളുകളുമായി എല്ലോഴും അകന്നും ഇരിക്കുന്നത് ധർമ്മാനുസൃതപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന്ന് വളരെ സഹായകമാണ്.

കൊലപാതകം, മോഷണം, വ്യഭിചാരം, ഏഷണിപറയുക, കഠിനവാക്കുപറഞ്ഞു ശകാരിക്കുക, കള്ളംപറ

യുക, അസംബന്ധം പറയുക, ദോഷവിചാരം, പരദ്രവ്യത്തിലുള്ള ദുർന്നിവാദമായ ആഗ്രഹം, നാസ്തികത—ഇപ്രകാരം ആദ്യത്തെ മൂന്നും ശരീരംകൊണ്ടും, തുടർന്നുള്ള നാലെണ്ണം വാക്കുകൊണ്ടും, ദോഷം മനസ്സുകൊണ്ടുമുള്ള കർമ്മങ്ങളുമാകുന്നു. ഇവ നിശ്ചയമായും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം.

നിത്യവൃത്തിക്കു വകയില്ലായ്മകൊണ്ടും രോഗംകൊണ്ടും മറ്റു ദുഃഖങ്ങൾകൊണ്ടും ക്ലേശിക്കുന്നവരെ തന്റെ ശക്തിക്കുതക്കവണ്ണം സഹായിക്കണം.

പുഴു, എറുമ്പു മുതലായ ക്ഷുദ്രജന്തുക്കളെപ്പോലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മഹാനാരയും അതിഥികളെയും പശുക്കളെയും പൂജിക്കണം.

എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചു വരുന്നവരെ വെറുതെ മടക്കി അയയ്ക്കരുത്.

ആരേയും അപമാനിയ്ക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയും അരുത്.

ദോഷം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശത്രുചിന്തപോലും അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കണം.

ആപത്തിലും സമ്പത്തിലും ഇളകാത്ത മനസ്സായിരിക്കണം.

അന്യന്റെ ഉല്ക്കഷ്ഠത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അവന്റെ ഉല്ക്കഷ്ഠത്തിനുണ്ടായ ഫലതു മനസ്സിലാക്കി അതിൽക്കൂടി ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയേ ആകാവൂ.

സംസാരം—തക്കസമയത്തു തെറ്റല്ലാത്തതുതിനെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ എതിർവാദമുണ്ടാകാത്തവിധത്തിൽ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പറയണം.

ചിരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ സംസാരിക്കണം.

പ്രസന്നമുഖനായും നല്ല ശീലഗുണമുള്ളവനായും കുരുണകൊണ്ടലിവുള്ള മനഃപ്രകൃതിയോടു കൂടിയവനായും മിരിക്കണം.

ഏകനായിട്ടു സുഖമനുഭവിക്കരുത്. എല്ലാകാര്യത്തിലും എല്ലാവരിലും വിശ്വാസം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്; സംശയം വച്ചുകൊണ്ടുനിൽക്കരുത്.

ഒരാളെ തന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തരുത്.

താൻ മറെരാരുളിന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയുമരുത്.

അവമാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തരുത്.

വലിയവന്റെ വിരോധത്തെ വെളിപ്പെടുത്തരുത്.

ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കരുത്? അവയെ അധികമായി ലാളിക്കരുത്.

ധർമ്മാത്മകാമമാകുന്ന ത്രിവർഗ്ഗത്തോടുകൂടാത്ത പ്രവൃത്തികളെ അംഗീകരിക്കരുത്.

എല്ലാ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഏറിയും കുറഞ്ഞുംപോകാതെ മദ്ധ്യമമാർഗ്ഗം അംഗീകരിക്കണം.

ഭോമം, നഖം, മീശ ഇവ അധികം നീളാത്തവിധത്തിൽ മുറിച്ചുകളയണം.

പാദങ്ങളും ശ്രോത്രനേത്രാദികളായ സ്രോതസ്സുകളും ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കണം.

പതിവായി കുളിക്കണം; സൗമ്യവാനായിരിക്കണം. കമനീയവും അനുകരണീയവുമായ വേഷവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയിരിക്കണം.

മതം, സിദ്ധമന്ത്രം ഇവ ധരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

കുടയും, ചെരുപ്പും ധരിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു നെടുപ്പാടകലെ ഭൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നടക്കണം.

കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നുള്ള സമയത്തു് രാത്രികാലങ്ങളിൽ വടിയും തലക്കെട്ടും സഹായികളോടുകൂടി നടക്കണം.

അൽത്തറ, പൂജുന്മാർ, കൊടിമരം, നീചന്മാർ ഇവരുടെ നിഴലിനേയും; ഭസ്മം, ഉമി, നീചപസ്തകൾ ഇവയേയും; ചരൽ, മൺകട്ട, ബലിയിടുന്ന സ്ഥലം, കുളിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടങ്ങളിലും ചവിട്ടുക, മറികടക്കുക ഇവ ഉപേക്ഷിക്കണം.

കൈകൊണ്ടു് അറു നീന്തികടക്കരുതു്; തീക്കണ്ടത്തിന്നുനേരേ പോകരുതു്; സംശയമുള്ള വള്ളത്തിലും വൃക്ഷത്തിലും കയറരുതു്.

പിണക്കമുള്ള കുതിരപ്പുറത്തും നിയന്ത്രണംകിട്ടാൻ സംശയിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലും കയറരുതു്.

മുഖംമറയ്ക്കാതെ തുമ്മുക, ചിരിക്കുക, കോട്ടുവാ ഇടുക ഇവ പാടില്ല.

മൃക്കുപിടിച്ചു വളയ്ക്കുകയും മററും ചെയ്യരുതു്.

കാരണംകൂടാതെ മണ്ണിൽ വരയ്ക്കരുതു്.

അവയവങ്ങൾകൊണ്ടു അതതാത്ത്വിധത്തിലൊന്നും ചെയ്യരുത്.

ഏറെനേരം കത്തിയിരിക്കരുത്.

ദേഹംകൊണ്ടും, മനസ്സുകൊണ്ടും, വാക്കുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ക്ഷീണമുണ്ടാകുന്നതിന്നു മുമ്പു നിറുത്തണം.

കാൽമുട്ട മേല്പോട്ടാക്കി വച്ചുകൊണ്ടു ഏറെനേരം ഇരിക്കുകയും കിടക്കുകയും ചെയ്യരുത്.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കരുത്.

മൂന്നുമുക്കു, അൽത്തറ, നാലുമുക്കു, ദേവാലയം ഇവിടങ്ങളിലും രാത്രിയിൽ പോയിരിക്കരുത്.

വധസ്ഥലം, അർദ്ധാപ്തില്ലാത്ത വീടു, ചുട്ടുകാടു ഇവിടങ്ങളിൽ പകലും പോയിരിക്കരുത്.

സൂര്യനെ യാതൊരുവിധത്തിലും നോക്കരുത്.

തലയിൽവെച്ചു ചുമട്ടെടുക്കരുത്.

തീമെചെറുതും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അശുചിയായതും, ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായതിൽ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അരുത്.

മദ്യംവിലക്കുക, ഉണ്ടാക്കുക, കൊടുക്കുക, കുടിയ്ക്കുക—ഇതൊന്നും ആചരിയ്ക്കരുത്.

കിഴക്കൻകാറ്റു, വെയിൽ, പൊടി, മഞ്ഞു, കൊട്ടുകാറ്റു—ഇവ ഏല്ക്കുവാൻ പാടില്ല.

ശരീരത്തെ നേരേയല്ലാതെ വെച്ചുകൊണ്ടു തുമ്മൽ, ഏമ്പക്കം, ചുമ, ഉറക്കം, മൈഥുനം—ഇവപാടില്ല.

നദീതീരത്തെ നിഴൽ. രാഷ്ട്രീയ ദേവഹിതം, ദുഷ്ട
മൃഗങ്ങൾ, വിഷപ്പലുള്ള ജന്തുക്കൾ ഇവയെയും ഹീനന്മാ
രും ഉത്തമന്മാരല്ലാത്തവരെയും അതിവിരുതന്മാരെയും
അശ്രയിച്ചു കഴിയുക.

ഉത്തമന്മാരോടു വേർപെട്ടിരിക്കുകയും അവരോടു
കലഹിക്കുകയും ചെയ്യുക.

സന്ധ്യാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ണുക, ഉറങ്ങുക, സ്രീസേവ
ചെയ്യുക, പഠിക്കുക, വിചാരിക്കുക,—ഇവയെയും ശത്രു
ക്കളുടെ അഹങ്കാരം സത്രാതിലേയും കൂട്ടത്തിലേയും അഹങ്കാ
രം, നല്ലതും ചിത്തവും കലൻ അഹങ്കാരം, പേശ്യയുടെ
അഹങ്കാരം, കച്ചവടക്കാരുടെ അഹങ്കാരം ഇവയെയും ശരീരം
മുഖം, നഖം—ഇവകൊണ്ടുള്ള വാദ്യത്തെയും കയ്യും മുടി
യും കടയുന്നതിനേയും, വെള്ളം, അഗ്നി, പൂജ്യൻ, ഇവയു
ടെ ഇടയിൽകൂടി കടന്നുപോകുന്നതിനേയും, ശവം ഭവിയ്ക്കു
മ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയെയും മദ്യത്തിലുള്ള അത്യാ
സക്തിയെയും സ്രീകളിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും—ഉപേ
ക്ഷിക്കണം.

പുരുഷത്തിൽ ചിലതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്. ശരീരത്തുള്ള സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളെ കുഴപ്പം
കൂടാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മേൽ പറഞ്ഞകാര്യ
ങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് അവശ്യമാണ്.

ഋതുചര്യയുടെ നിയമവശം

12 മാസങ്ങളെ 6—ഋതുക്കളായിവിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശിശിരം, വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം, വർഷം, ശരത്, ഭരണി

—ഇവയാണ്. മഴ, മഞ്ഞു, വേനൽ—കാലങ്ങളെയും അവയുടെ സന്ധികളെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വിഭജനമാണിത്. ഈ ആറു വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഋതുക്കൾ എന്നു പറയുന്നത്. ഒരു ഋതുവിൽ ആചരിക്കേണ്ട ആഹാരവിഹാരങ്ങൾ; ഋതുസന്ധിയിൽ അവയിൽ വരുത്തേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ അടുത്ത ഋതുവിൽ പുതുതായി ശീലിക്കേണ്ടവ ഇവയുടെ വിവരണമാണ് ഋതുചർച്ചയിൽ ഉള്ളത്.

ഭൂമദ്ധ്യരേഖയുടെ തെക്കുനിന്നും ക്രമേണ വടക്കോട്ടും വടക്കുനിന്നും തെക്കോട്ടും സൂര്യരശ്മി കൂടുതലായി പതിയുന്ന കാലത്തെ ക്രമേണ ഉത്തരായനകാലമെന്നും ദക്ഷിണായനകാലമെന്നും വ്യവഹരിക്കുന്നു. ശിശിരം, വസന്തം, ഗ്രീഷ്മം—ഈ മൂന്ന് ഋതുക്കൾ ഉത്തരായനകാലവും വർഷാദികളായ മൂന്ന് ഋതുക്കൾ ദക്ഷിണായനകാലവുമാണ്.

ഉത്തരായനകാലം—സൂര്യന്റെ വടക്കോട്ടുള്ള ഗതിനിമിത്തം സൂര്യനും വായുവും ഏറ്റവും രൂക്ഷഉഷ്ണതീക്ഷ്ണഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ സ്തിഗ്ദ്ധാഭിഗുണങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഉള്ള സ്തിഗ്ദ്ധാഭികളായ കഫഗുണങ്ങളെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന കഷ്ഠം, ചവപ്പ്, എരിവ്—എന്നീ രസങ്ങൾ പ്രബലങ്ങളായിത്തീരുന്നു. ആ കാലത്തു് വാതപിത്തഗുണങ്ങൾ വലിയുന്നു. ഇക്കാലത്തു് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തും അവനുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മരുവസ്തുക്കളിലുമുള്ള സ്തിഗ്ദ്ധാഭികഫഗുണങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാതവികാരങ്ങളും തീക്ഷ്ണോഷ്ണാദി ഗുണങ്ങൾ വലിയുന്നതുകൊണ്ട്

ചൈതനികവികാരങ്ങളുണ്ടാകുന്ന കയ്യ്, ചവപ്പ്, എരിവ് ഈ രസങ്ങളും തീക്ഷ്ണോഷ്ണരൂക്ഷങ്ങളായ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളും മറ്റും ഭാഗികമായി ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതും പരിഹാരനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ വിവരണമാണ് ശിശിരവസന്ത ഗ്രീഷ്മഋതുചയ്യയിലുള്ളത്.

ദക്ഷിണായനകാലം—ജീവികളിൽ ബലം വലിയുന്നു. സൗമ്യാദിഗുണങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ വലിയുന്നു. കഫഗുണങ്ങൾ വലിയുന്നു. ഉപ്പ്, മധുരം—ഈ രസങ്ങൾ പ്രബലങ്ങളായിത്തീരുന്നു. വർഷം ശമത്, ഹേമന്തം—ഈ ഋതുക്കൾ ദക്ഷിണായന കാലത്തുള്ളതാണ്. അനുപാതികമായി ആരോഗ്യത്തിന് സുരക്ഷിതപമുള്ള കാലമാണെങ്കിലും ആ കാലങ്ങളിലും പ്രകൃതിദത്തമായ ഗുണങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുപയോഗപ്പെടുത്തത്തക്കവിധത്തിൽ ഋതുചയ്യയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ഓരോ ഋതുക്കളിലും ത്രിദോഷങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറെറാന്നിന് ദുഷ്ടി സംഭവിയ്ക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഋതുചയ്യ, കാലാകാലങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് അവശ്യം അനുസരിച്ചേണ്ടതാണ്. ഓരോ ഋതുക്കളിലും ഏതെതുഗുണങ്ങൾക്കും രസങ്ങൾക്കും ശക്തികൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായും കൃത്യമായും കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെക്കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഋതുചയ്യവിശദമാക്കുകയും അത് പലതികളിലൂടെ നടപ്പിലാ

ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അടുത്ത തലമുറകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് അതുപകർത്തിക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പകച്ചു വ്യാധികളേയും മറ്റും തടഞ്ഞുനിറുത്താം.

ഏഴാമത്തെ ഭൂവുമായ ദിക് അയ്യർപ്പേത്തിലൂടെ.

ദിക്, ദേശം, മേഖല, മാശി—ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യവഹാരം ദിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്.

ദിക്—കിഴക്ക്, തെക്കു, പടിഞ്ഞാറ് തുടങ്ങിയവ.

ദേശം—ദേഹദേശം, ഭൂദേശം—ഇപ്രകാരം രണ്ടും അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളും.

മേഖല—ഉണ്ണമേഖല, ശീതമേഖല, സമശീതോണ്ണമേഖല—തുടങ്ങിയവ.

മാശി—മേടം, ഇടവം—തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടു മാശികൾ.

ഇതിൽ അയ്യർപ്പേം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദേഹഭൂദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്.

ദേഹദേശം—ഹാലം, ഗണ്ഡം, കണ്ഠം, ഉരസ്സ്, ഉദരം,—തുടങ്ങിയവ ശരീരത്തിന്റെ പ്രദേശപ്രതിയുള്ള ചികിത്സയേയും മറ്റും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഭജനമാണിത്.

ഭൂദേശം—ജാംഗലം, ആരൂപം, സാധാരണം—ഇങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചു.

ജാംഗലം—വൃക്ഷങ്ങൾ അധികമില്ലാതെ ഉയർന്നു പരന്നുകിടക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശം. ഈ സ്ഥലം വാതവൽക്കമാണ്.

അരുവം—ജലാശയത്തിന്നടുത്തുള്ളതോ അടുത്ത കാലത്തു് ജലാശയം നികന്നുണ്ടായതോ ആയ നന്നവുള്ള ഭൂമി. (ഉഷ്ണപ്രദേശം)—ഇതു് കഫവൽക്കഭൂമിയാണ്.

സാധാരണം—മേൽ വിവരിച്ച രീതിയിലല്ലാതെ അവശ്യത്തിന്നു വൃക്ഷലതാദികളും വിശുദ്ധജലം കൊണ്ടു മനോജ്ഞവും പ്രായേണ നിമ്നോന്നതങ്ങളുമായ ഭൂമി. ത്രിഭോഷങ്ങളുടെ സമാവസ്ഥയെ നിലനിറുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള സാധാരണം എന്ന വസ്തുതയിൽ പെട്ട ഈ ഭൂമി താമസത്തിന്നു് അതോഗ്യപ്രദമാണ്. ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ട ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഔഷധച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയതാണ്.

മണൽ നിറഞ്ഞ മരുഭൂമികൾ പിത്തവൽക്കമാണ്. മനുഷ്യവാസത്തിന്നു് ഈ ജാതിയിൽപെട്ട ഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല.

മേഖലകൾ—ഉഷ്ണമേഖലയിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പിത്തവൽക്കഗുണാധികൃവും, ശീതമേഖലയിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ വാതകഫാധികഗുണാധികൃവും സമശീതോഷ്ണമേഖലയിലുള്ളവസ്തുക്കളിൽ ത്രിഭോഷസമീകരണത്തിന്നു തക്കുന്ന ഗുണങ്ങളും പ്രാധാന്യേന കാണാൻ സാധിയ്ക്കുന്നു.

ദിക്—മാശി—ഇവകൾക്കും ശരീരത്തിലും ത്രിഭോഷങ്ങളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുവാൻ സാധിയ്ക്കുമെന്നു് അവയെ സംബന്ധിച്ചു കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും.

ആത്മാവ്—മനസ്സ്.

അടുത്തതായി 8-ാം 9-ാം ഭാഗങ്ങളായ ആത്മാവ്, മനസ്സ് ഇവയെ സംബന്ധിച്ചു് ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിനു് അവശ്യം ആവശ്യമായ ഭാഗം മാത്രം ചുട്ടുതു് പഠിക്കാം. ആദ്ധ്യാത്മികമായ ആ ഭാഗത്തിന്റെ അഗാധതയിലേയ്ക്കു കടക്കാതെ ആയുർവ്വേദത്തിൽ ഒരു ബന്ധിപ്പിച്ചു കാണിയ്ക്കുവാനേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ.

ആത്മാവ്—രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

1. പരമാത്മാവ്
2. ജീവാത്മാവ്

1. പരമാത്മാവ്—അറിവിന്റെ (ജ്ഞാനത്തിന്റെ) ഉറവിടം. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അറിവിനു് വേദോപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

2. ജീവാത്മാവ്—പരമാത്മാവിൽനിന്നും അന്യമല്ലെങ്കിലും ചില വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയതാണു്. ഇതു് വിവിധ ജീവികളിൽ വ്യത്യസ്തസ്വഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സുഖദുഃഖ അനുഭവജ്ഞാനമാണിതിന്റെ പ്രത്യേകത.

“ഇന്ദ്രിയാണി പരാന്യാഹുഃ
ഇന്ദ്രിയേഭ്യഃ പരം മനഃ
മനസസ്തുപരാ ബുദ്ധിഃ
ബുദ്ധേസ്തു പരതസ്തുസഃ”

ഇപ്രകാരം അതിനെ ചുരുക്കത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം.

മനസ്സ്.

പ്രവൃത്തികളുടെ ആധിപത്യം മനസ്സിനുള്ളതാണ്. ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും മറ്റും ബാഹ്യവോ കത്തു സഞ്ചരിച്ചു ജീവാത്മാവിൽ അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഗുണഭോഷങ്ങൾ ജീവാത്മാവിൽ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ശക്തിവിശേഷം ബാഹ്യങ്ങളായ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളേയും ജീവാത്മാവിൽ കൊണ്ടു ലയിപ്പിച്ചു സുഖഭുഖങ്ങൾ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മനസ്സ് ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളുടെ മദ്ധ്യവർത്തിയായി കഴിയുന്നു.

മരിയ്ക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തുനിന്നും വേർപെട്ടുപോകുന്നതും കാണാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ആ ശക്തിയെ ഭൂഷിപ്പിക്കുകയും നന്നാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റു പലതും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ടെന്നു പരീക്ഷണനീതീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടു വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനം നടത്തിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിൽ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ സ്ഥൂലശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സ്ഥൂലരൂപത്തിലുള്ള അണുക്കളുള്ളതുപോലെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് സൂക്ഷ്മശക്തികൾ ഉണ്ടെന്നും അത് സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിവിശേഷങ്ങളാണെന്നും അവയുടെ ശല്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസികക്ഷയപ്പത്തിനും ത്രിഭോഷത്തിന്റെ സമനിലയെ താറുമാറാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു തിരിച്ചറിയുവാൻ വേണ്ടി മോഹാണക്കൾക്കു ചേരിട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ യക്ഷി

എന്നോ ഗന്ധർവ്വനെന്നോ പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവിവിശേഷത്തെ ശുക്ലയജുർവേദ രൂപകാഖ്യത്തിൽ “അന്തർഗ്ഗത ശരീരമനുഷ്യാപദവകാരിണഃ ജനുവിശേഷ ഏവഭൂതാഃ” എന്നു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭൂതഗ്രഹപീഡയെ സംബന്ധിച്ചു് ആയുർവ്വേദത്തിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂതഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷ്മശരീരത്തു നേരിട്ടു ശല്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആവിധ ക്ഷുപ്തങ്ങൾ സ്ഥൂലശരീരത്തു് അദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മപഞ്ചഭൂതത്തിന്റെ സാതപിക സമഷ്ടിയായ മനസ്സിൽ ചൊടിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം സൂക്ഷ്മപഞ്ചഭൂതത്തിന്റെ സാതപികവ്യഷ്ടിഭാഗങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം.

ഒരു പ്രത്യേകതരം രോഗാണു ശരീരത്തു പ്രവേശിച്ചു പ്രത്യേകവിധത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോലെ ഓരോ പ്രത്യേക ഇനം ഭൂതഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷ്മശരീരത്തു് പ്രത്യേകവിധത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രഭാഗം അഭ്യസിച്ചാൽ ഏതു ഭൂതഗ്രഹമാണെന്നും അതിനു പ്രതിവിധി എന്നെന്നും അറിയുവാൻ പ്രയാസമില്ല.

“ഗ്രഹാഃ ചരിദ്രപ്രചാരിണഃ”—ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചരിദ്രം (വിടവു്—വിള്ളൽ) ഉണ്ടാകണം. ഇതിൽനിന്നും മന

ശ്ലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവരണം സൂക്ഷ്മശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുണ്ടെന്നും ആ ആവരണത്തിനു വിള്ളലുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഭൂതഗ്രഹങ്ങൾ ആ വിള്ളലിൽ കൂടി ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ത്രിദോഷത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥയിൽ ഓജസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് ശരീരസംരക്ഷണത്തിനുള്ളതു പോലെയാണിത്. ഓജസ്സുകൊണ്ടുള്ള കോട്ടിംഗിന് വിള്ളൽ സംഭവിക്കാതെ ഒരു മോശാണവിന് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു മോശാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ത്രിദോഷത്തിന്റെ വിഷമാവസ്ഥയിൽ ഓജസ്സുകൊണ്ടുള്ള ആവരണത്തിനു വിള്ളൽ സംഭവിക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. എപ്രകാരമാണ് മനശ്ലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആവരണത്തിനു വിള്ളൽ സംഭവിക്കുന്നത്? രാഗദോഷമദമാത്സര്യങ്ങളായ മനോഭോഷങ്ങൾ വലിയൊരു, അതാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനാരംഭിക്കുക, ഭയമുണ്ടാകുക—തുടങ്ങി മനസ്സിന് ക്രമാധികമായ ചലനം സംഭവിക്കുന്നതുകാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനശ്ലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആവരണത്തിനു ചരിഭം ഉണ്ടാവുകയും ഗ്രഹാദിഭോഷങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുംസ്രീഭേദം.

ഒരു ജീവി പുംസ്രീബീജങ്ങളുടെ സങ്കലനഫലമായി രൂപംപ്രാപിക്കുന്നതാണല്ലോ. പുംസ്രീഭേദം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നു പരിശോധിക്കാം.

ഒരു ബീജാണു മൈക്രോസ്കോപ്പുകൊണ്ടുമാത്രം കാണാവുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണെന്നു വിചാരിക്കുക. ആ

ജീവിയുടെ രൂപം ആ ചെറിയ ഫോട്ടോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അത് എൻലാർജ്ജ്മെന്റൽ ആ ജീവിയുടെ പൂർണ്ണമായ രൂപം തെളിഞ്ഞുവരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് ഒരു ബീജാണുവിന്റേയും സ്ഥിതി. ബീജാണുവിന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണു പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ അതിന്റെ വിതൃപരമ്പരകളുടേയും, മാതൃപരമ്പരകളുടേയും ശരീരഘടനാവൈശിഷ്ട്യം, രൂപസൗന്ദര്യാദികൾ, സംസ്കാരം, വണ്ണം തുടങ്ങിയവയും ആ ബീജാണുവിൽ കാണാം. കൂടാതെ അതിനു കിട്ടിയ പുരുഷതപത്തിന്റേയും സ്ത്രീതപത്തിന്റേയും ചരിത്രംകൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ബീജത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസമാണത്. ഇത് ആദ്യതലമുറകൾ മുതൽ തുടന്നു വരുന്നതുമാണ്. ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ അറിവിലേക്കായി ആദ്യപുരുഷനെത്തന്നെ പരിശോധിക്കാം. അവൻ ആദ്യശതമാനം പുരുഷതപത്തോടും അവന്റെ സ്ത്രീ ആദ്യശതമാനം സ്ത്രീതപത്തോടുംകൂടി ജനിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുക. ഇരുപതിരപത്തഞ്ചുപക്ഷത്തെ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്ത്രീപുരുഷതഗുണങ്ങൾക്കു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. സ്ത്രീതപം സംഭവിക്കുവാനുള്ള നിയമമനുസരിച്ചു പുരുഷനിൽ കുറച്ചു സ്ത്രീതപവും പുരുഷതപം സംഭവിക്കുവാനുള്ള നിയമമനുസരിച്ചു സ്ത്രീയിൽ അൽപ്പം പുരുഷതപവും സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീതപപുരുഷതപങ്ങളുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുരുഷനിൽ 20% സ്ത്രീതപവും സ്ത്രീയിൽ 25% പുരുഷതപവും വന്നുചേരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ആ ബീജങ്ങളുടെ സങ്കലനത്തിൽ 5% പുരുഷതപം കൂടുത

ലുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരാൾശിശുവായി തീരുന്നു. സ്രീ
 പുരുഷന്മാരിൽ ആഹാരം, വിഹാരം, ചിന്ത ഇവകളാൽ
 അനുനിമിഷം ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകൊ
 ണ്ട് അടുത്തത് സ്രീ പ്രജയായി കൂടുന്നില്ല. ഈ പ്രക്രിയ
 തുടർന്നുവരികയാണല്ലോ. സ്രീപുരുഷവ്യത്യാസവും അങ്ങ
 നെ വന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഏ
 ടത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. മേൽകാണിച്ച വിധത്തിൽ പുരു
 ഷസന്താനമുണ്ടായി. ആ ബീജത്തിൽ കുറേശതമാനം
 സ്രീതപമുണ്ടായിരുന്നതു നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് ആ ആൺ
 ശിശുവിൽ ലയിച്ചു കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിന്റെ ശതമാനം
 സ്രീസന്താനങ്ങളിലും പുരുഷസന്താനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത
 അളവുകളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്രീതപം പല അളവിലുള്ള
 പുരുഷന്മാരേയും പുരുഷതപം പല അളവിലുള്ള സ്രീക
 ലേയും കാണുവാൻ ഇടവരുന്നു. പൗരുഷം കൂടുതലും കുറ
 വുമുള്ള പുരുഷന്മാരേയും സ്രീതപം കൂടുതലും കുറവുമുള്ള
 സ്രീകലേയും കാണുവാനിടവരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇവ
 മെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ശരീരത്തിന്റെ വടിയ്ക്ക്, മനോ
 വീര്യം, പ്രവൃത്തി ഈവക കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ
 മതിയാകും. ഈവക പരിശോധന പൂർണ്ണവിജയത്തിലെ
 ത്തിയാൽ ഓരോ സ്രീയിലും പുരുഷനിലുമുള്ള സ്രീതപപു
 രുഷതപങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ കണക്കെടുക്കുകയും അവ വ്യ
 ത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവശ്യമുള്ള പ്രജകളെ
 ഉൽപ്പാദിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.

ലോകത്തിന്റെതന്നെ നിയന്ത്രണവും, ശരീരവടനാ
 വൈശിഷ്ട്യംകൊണ്ട് പ്രാബല്യവും പുരുഷനായതുകൊ
 ണ്ട് ഏല്പാപേരും ആൺശിശുക്കൾ കൂടുതൽ വേണം

എന്ന തോന്നലുകാരാണല്ലോ. ലോകം മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്കെടുത്താൽ സ്രീപുരുഷന്മാർ സമം സമം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതേയോ ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം! ഇതെങ്ങിനെ സംഭവിച്ചു? ആയുർവ്വേദം അതിനു സമാധാനം തരുന്നുണ്ട്.

പുംസ്രീ ഭാവങ്ങൾ

പുംസ്രീ ഭാവങ്ങൾ ആഹാരം വിഹാരം ചിന്ത ഇവകളാൽ രൂപംകൊള്ളുന്നു.

ആഹാരം—ജനിച്ചുപള്ളു നശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലെല്ലാം സ്രീതപ പുരുഷത്വങ്ങൾ സമവും സമ്മിശ്രമാണ്. ഈ വസ്തുക്കളെ പരസ്പരം ആഹാരമായോ ദൈവധമായോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവ ജീവിക്കുന്നു.

ഉദാ:—കഫവൽക്കങ്ങളായ നെയ്യ് തുടങ്ങിയവയും മധുരാദി രസങ്ങളും പുരുഷത്വവൽകവും, എണ്ണ തുടങ്ങിയവയും പിത്തവൽക്കങ്ങളായ മറുതുളുവയും സ്രീതപ വൽകഭവുങ്ങളും ആണ്. ലോകത്തുള്ള മൊത്തം വിഭവങ്ങളുടേയും ഈവിധത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ഒരു കണക്കെടുക്കലും അതു വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ലിംഗവ്യത്യാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ലോകത്തു് ഇതൊരു പ്രശ്നമായി വരുന്നപക്ഷം ഈവിധ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി ഒരു റിസർച്ച് നടത്തേണ്ടതായി വരുമെന്നു വിശ്വസിക്കാം.

വിഹാരം—സ്രീപുരുഷന്മാർ അവരുടെ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മശരീരങ്ങളെ പരസ്പരം ലയിപ്പിക്കുന്നതിനു് തീക്ഷ്ണമായ അസക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ ഒരു

പരിധിവരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരുഷന്മാർ
സ്രീയിലേയ്ക്കും സ്രീത്വം പുരുഷനിലേയ്ക്കുമുള്ള ചലനാത്മ
കമായ നീക്കം ഇവിടെ സർവ്വധാനമാണ്.

ചിന്ത—ദിവസത്തിന്റെ കരേ മണിക്കൂറുകൾ
തന്നെ സ്രീപുരുഷന്മാർ പരസ്സരം രൂപം സംഗ്രഹിച്ചു
ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതായി കാണാം.

ഇതെല്ലാംതന്നെ കേവലം സമമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
ധത്തിൽ പ്രകൃതിയെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതു
കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കാരണവും പരിഹാരവും കണ്ടെ
ത്തുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിരിക്കു
ന്നതു്.

ഒരു പിതാവിന്റെ എല്ലാം അയാളുടെ ബീജാണു
വിൽ കാണമെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ആ എല്ലാം എന്നതി
നെ സംബന്ധിച്ച ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അയാ
ളുടെ അന്നത്തെ ശരീരസ്ഥിതിയനുസരിച്ചു പലവിധത്തി
ലുള്ള രോഗാണുക്കൾ ആ ശരീരത്തിൽ കണ്ടു എന്നുവരാം.
അതോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ ആ ബീജാണു
വിൽ കടന്നുകൂടുക സാധ്യമല്ല. കാരണം അതു അയാളു
ടേതല്ല. വെളിയിൽനിന്നും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച മറ്റൊരു
ജീവിയാണ്; പക്ഷേ അതു് അയാളുടെ ശരീരത്തു് വരു
ത്തിച്ച വിനയുടെ പ്രതിഫലമായ ആ ബീജത്തിൽ കാണാം.
അതു് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായുമുള്ള ഫലം ചെയ്തു
എന്നു വരാവുന്നതാണ്. ആ രോഗത്തിന്നെതിരായ
പ്രതിരോധശക്തി സംഘടിപ്പിച്ചു പൂർണ്ണമായും വിജയിച്ചു
അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അതു ഗുണമാണ്. നേരേമറിച്ച്

അ കഴിവു വേണ്ടവിധത്തിൽ ഇല്ലാതെയും ശരീരധാതുക്കൾ ദുർബ്ബലവും ദുഷിച്ചതുമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ബീജത്തിൽ കാണുക. അതിന്റെ ഫലമായി ആ ബീജാണു ഒരു ശിശുവായി രൂപംപ്രാപിക്കുവാനോ വളർന്നുവരുവാനോ ഉള്ള സംരംഭത്തിൽ വിനാശകരങ്ങളായ മറ്റുള്ളവയുമായുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്നു വരാവുന്നതാണ്. സ്രീയുടേയോ പുരുഷന്റേയോ ബീജത്തിന്റെ അല്പമാത്രമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ബീജങ്ങളുടെ പരസ്പരമുള്ള സങ്കലനത്തിൽ പരിഹരിച്ചു എന്നു വരാവുന്നതാണ്. ഇവക കാരണങ്ങളെക്കൊണ്ട് പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിന് രക്തബന്ധമില്ലാത്തവർ തമ്മിലുള്ള വേഴ്ച്വ സഹായകമാണ്.

പാരമ്പര്യം.

വാത, പിത്ത, കഫപ്രകൃതികൾ പാരമ്പര്യമായി സംഭവിക്കുന്നു.

മേൽ വിവരിച്ചതുപോലെതന്നെ ജീവികളിലെ ത്രിദോഷത്തിന്റെ തുലനാവസ്ഥയും ആഹാരവിഹാരചിന്തകളെക്കൊണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവുകയും അതു ബീജം വഴി സന്തതികളിൽ കൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബീജത്തിലുള്ള ത്രിദോഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ വികൃതമാണെങ്കിൽ ആ ബീജം സന്താനോല്പാദനക്ഷമമാകുന്നില്ല. ഒരാളിന്റെ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ ഏറെക്കുറെയെങ്കിലുമുള്ള തുലനാവസ്ഥ അയാളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്നു മാത്രമല്ല ബീജത്തിന്റേയും തദ്പാരാ സന്താനങ്ങളുടേയും ആരോഗ്യസുരക്ഷിതത്വത്തിനാവശ്യമാണ്. ബീ

ജോലാദന സമയത്തു് മാതാപിതാക്കളിൽ ഏതു ദോഷമാണോ വർദ്ധിച്ചുനില്ക്കുന്നത് ഏറെക്കുറെ ആ ദോഷാലൂടെ പ്രകൃതിയോടുകൂടിയവനായിരിക്കും സന്തതി. ഇതാണു് വാതപ്രകൃതി, പിത്തപ്രകൃതി, കഫപ്രകൃതി എന്നു പറയുന്നത്. ഇതു് ബീജംതൊട്ടും അതിനുമുൻപും ഉള്ളതായതുകൊണ്ടു് ആ ദോഷാലൂടും ആ ബീജാണുവിനെ അതിനതക്കു മീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. വിഷത്തിലുണ്ടായ കൃമിക്ക് ആ വിഷം എന്നപോലെ ആ ബീജത്തിലുള്ള ത്രിദോഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ആ ജീവിയെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ആ ദോഷം ഏതാണോ അതിന്റെ സ്വപ്രകൃതി എന്നാണോ അതു മുന്നിൽ കാണിക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതിയോടുകൂടി ജനിയ്ക്കുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പരമ്പരകളിൽനിന്നും സ്രീതപം, പുരുഷതപം, ധർമ്മാധർമ്മ പ്രവണതകൾ, രൂപസൗന്ദര്യാദികൾ ശരീരഘടനാ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ ഇവകളോടൊപ്പം ത്രിദോഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളും ലഭിയ്ക്കുന്നു.

ഇതിൽനിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണു്. ഒരാൾക്കു ടിയെ ജനിപ്പിക്കണം; അതു കഫപ്രകൃതിയിലുള്ളതായിരിക്കണമെന്നു ഭ്രൂമയായി വിചാരിക്കുകയും അതിന്റെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഗ്രഹത്തിന്നൊത്തതുപോലെ സംഭവിക്കുമെന്നു് ശാസ്ത്രം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരു ജീവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ആഹാരം, വിഹാരം, ചിന്ത ഇവയിൽക്കൂടി അവയുടെ സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മാവങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ബീജത്തിൽ പകർന്നു അതുവഴി സന്താനങ്ങളിൽക്കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഹിതത്തിന്നൊത്തപോലെ മാറാനൊക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിവ. വാതപിത്ത കഫപ്രകൃതികൾ ദിന ചന്ദ്ര, ആഹാരക്രമം, വൃത്തി, വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം ഇവയിൽക്കൂടി മാറ്റി മറിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർ അതു ചെയ്യാതിരുന്നതിന്റെ തിക്തഫലമാണ് മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസമെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഓരോ പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു ശാസ്ത്രനിരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കും. വാതപിത്ത കഫങ്ങളുടെ സമാനഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചോ, സമാവസ്ഥയിലോ, കുറഞ്ഞിട്ടോ, മുൻപു വിവരിച്ചതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിനു അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളിൽക്കൂടി ശരീരധാതുക്കളിൽ സ്ഥായിയായി വരുത്തിക്കൂട്ടിയ രൂപങ്ങളും ഗുണങ്ങളും, അവ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ വരുത്തിവച്ച സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളേയുമാണ് “പ്രകൃതി” എന്ന പദംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. വാതപിത്ത കഫ പ്രകൃതിക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു് അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടും.

വാതപ്രകൃതി

സ്വഭാവദൃഷ്ടമുള്ളവനായും കീറിനറങ്ങുന്ന തലമുടിയോടും ധൂസരവണ്ണമുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടിയവനും, തണുത്തതിൽ ചെറുപ്പുള്ളവനും, ധൈര്യം, ഓർമ്മ, ബുദ്ധി, പ്രവൃത്തികൾ, സ്പന്ദനം, ദൃഷ്ടി, ഗമനം ഇവയ്ക്കു സ്ഥിരതയില്ലാത്തവനും, വളരെ അധികം സംസാരിക്കുന്നവനും, പിത്തനീരുകളും ബലവും ജീവിതവും ഉറക്കവും കുറഞ്ഞും തള

നും തടഞ്ഞും ചലിച്ചും നറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന സംസാര
 തോട്ട കൂടിയവനും, നാസ്തികനും, വളരെ അധികം
 ആഹരിക്കുന്നവനും, പാട്ട് ചിരി നായാട്ട് കലഹം ഇവ
 യിൽ കൊതിയുള്ളവനും, മധുരം പുളി ഉപ്പ് ചുട്ട് ഇവ
 യിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവനും, മെലിഞ്ഞുനീണ്ട ആകൃതിയോ
 ടുകൂടിയവനും, നടക്കുമ്പോൾ ഞൊട്ടയൊടിയുന്ന ശബ്ദം
 പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവനും, ഒന്നിലും ദൃഢതയില്ലാത്തവനും,
 തോന്നുന്നതിനെല്ലാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവനും, ശ്രേഷ്ഠ
 നല്ലാത്തവനും, ഭായുരാജ് പ്രിയനല്ലാത്തവനും, അധികം
 സന്താനമുള്ളവനും, പരുപരുത്തതും ധൂസരവും വൃത്താകാ
 രങ്ങളും സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതും മരിച്ചവരുടേതുപോലെ
 തോന്നിക്കുന്നതും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതും
 ആയ കുഞ്ഞുകൾക്കോട്ട കൂടിയവനും, പച്ചതണ്ടളിലേയ്ക്കും
 അകാശത്തേയ്ക്കും വൃക്ഷങ്ങളിലേയ്ക്കും പോകുന്നതായി സ്വ
 പ്നം കാണുന്നവനും, ഭാഗ്യഹീനനും, മത്സരംകൊണ്ടു വീർത്
 തവനും, കള്ളനും, ഉരുണ്ട് ഉന്തിക്കൂടിയ കാൽപണ്ണയോടു
 കൂടിയവനും, പട്ടി ഉഴുതൻ ടെകം കഴുകൻ എലി കാക്ക
 ഈ ജീവികളോടു തുല്യമായ വൃത്തിയോടുകൂടിയവനുമായി
 രിക്കും.

പിത്തപ്രകൃതി

കലശലായ ദാഹവും വിയപ്പും ഉള്ളവനും, ശരീര
 ത്തിന്നു മഞ്ഞനിറവും ചൂടും ഉള്ളവനും, കൈകാലുകളും
 മുഖവും ചുവന്നവനും, ശൂരനും, അഭിമാനിയും, ചെമ്പിച്ച
 തലമുടിയുള്ളവനും, പൊതുവേ രോമങ്ങൾ കുറഞ്ഞവനും,
 മാല്യധാരണം ചന്ദനാദിലേപനം പലതരം അലങ്കാര
 ങ്ങൾ ഇവകളിൽ പ്രിയമുള്ളവനും, ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയുള്ള

വനം, ശുചിത്വമുള്ളവനും, അശ്രിതന്മാരിൽ വാത്സല്യമുള്ളവനും, വിഭവങ്ങൾ ഉള്ളവനും, സാഹസികനും, ബുദ്ധിബലങ്ങളോടു കൂടിയവനും, ശത്രുക്കൾക്കുപോലും അഭയംകൊടുക്കുന്നവനും, ധാരണാശക്തിയുള്ളവനും, അയഞ്ഞ സന്ധിബന്ധങ്ങളോടു കൂടിയവനും, സ്രീകൾക്ക് സമ്മതനല്ലാത്തവനും, ബീജവും കാമവും കുറവായിട്ടുള്ളവനും, നര ജന കുറുപ്പ് ഇവകൾക്ക് ഇരിപ്പിടമായിട്ടുള്ളവനും, മധുര കഷായതിക്തരസങ്ങളും തണുത്തവയുമായ അഹാരത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവനും, ചൂടു ചെറുത്തും എപ്പോഴും വിയർത്തും ദുർഗന്ധവുമുള്ള ശരീരം മലം കോപം പാനാശനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെയായിരിക്കുന്നവനും, ഉറങ്ങുമ്പോൾ പൂത്ത മുതൽ പ്ലാശ്ചമരം ദിക്ഭാഹം തീക്കൊള്ളി മിന്നൽ സൂര്യൻ ജഗനി ഇവയെ കാണുക; ചെറുതും പിംഗളവണ്ണമുള്ളതും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നേർത്ത ഇമകൾ കുറച്ചുമാത്രമുള്ളതും തണുപ്പിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കോപം മദ്യം വെയിൽകൊള്ളുക ഇവകൊണ്ടു പെട്ടെന്നു ചുവന്നുപോകുന്ന കണ്ണുകളുള്ളവനും, മദ്ധ്യായുസ്സും മദ്ധ്യബലവും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവനും, ക്ലേശം സഹിക്കാത്തവനും; കടുവാ കരടി കുരങ്ങ് പൂച്ച ഇവയ്ക്കു തുല്യമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവനായിരിക്കും.

കഥപ്രകൃതി

സൗമ്യനും സന്ധികൾ അസ്ഥികൾ ഇവ കാണാത്തവണ്ണം മാംസംകൊണ്ടു മൂടിയവനും. സ്തിശ്ലേതയുള്ളവനും, വിശപ്പ് ഭാഹം ദുഃഖം ക്ലേശം ചൂടു ഇവകൊണ്ടു തപക്കാത്തവനും, ബുദ്ധിയുള്ളവനും, സത്വഗുണപ്രധാനിയും.

മഹാസത്യചാനം, ഞാഴൽ ശസ്ത്രം ഗോരോചന താമര
 പ്ലവ് സ്വപ്നം ഇവയിൽ ഒന്നിനതുല്യമായ നിറത്തോടു
 കൂടിയവനും, കാൽമുട്ടോളം നീണ്ടുതുങ്ങുന്ന കൈകളും പര
 ന്നതടിച്ചുന്തിയ മാവീടം വിശാലമായ നെറ്റി ഞെരുങ്ങി
 കറുത്ത മുടി മാർദ്ദവമുള്ള അവയവങ്ങൾ വിഭക്തമാനങ്ങളും
 സുന്ദരമായതുമായ ശരീരം വളരെ അധികം ഓജസ്
 രതിസുഖം ശുക്ലം പുത്രന്മാർ ഭൃത്യന്മാർ ഇവരോടും വളരെ
 അധികം ധർമ്മിഷ്ഠനായും കഠിനവാക്കു പറയാത്തവനായും
 വല്ലവരോടും വിരോധം തോന്നിയാൽ അതിനെ അതിഗ്ര
 ങ്ഗമായും ദ്രവ്യമായും വളരെയധികം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
 വനം, മദിച്ച അനയ്യുതലും അലഞ്ഞുലഞ്ഞു നടക്കുന്നവ
 നും, ഇടി കടലിലെ മുഴക്കം മുദംഗനാദം സിംഹഗജജനം
 ഇവയ്ക്കു തുല്യമായ ശബ്ദോപാഷങ്ങളോടു കൂടിയവനും,
 നല്ല ഓർമ്മയുള്ളവനും, എന്തിനും സന്നദ്ധതയുള്ളവനും,
 വീനയമുള്ളവനും, ബാല്യകാലത്തുപോലും കരയാത്തവനും
 കൊതി ഒന്നിലുമില്ലാത്തവനും, കയ്യ് ചവപ്പ് എരിവ്
 ഉണ്ണും രുക്ഷം ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ആഹാരം അല്പമാത്രമായി
 ഉപയോഗിക്കുന്നവനും, എങ്കിൽതന്നെയും ബലവാനും,
 സ്തിഗ്ദ്ധവും ചുവന്നും വിശാലമായും ദീർഘമായും ധാരാ
 ളം ഇമകളോടും കൂടിയ കണ്ണുകളുള്ളവനും, സംസാരം
 കോപം ഊൺ കൂടി ഈർപ്പം ഇവ കുറവുള്ളവനും, ദീർഘ
 യുഷ്ഠാനം വളരെ ധനമുള്ളവനും, ഭാവിയിലെ വളരെ ദീർഘ
 മായി കാണുന്നവനും, ദാനശീലനും, ഈശ്വരവിശ്വാസമു
 ള്ളവനും, ഗംഭീരനും, ക്ഷമയുള്ളവനും, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവ
 നും, അധികം ഉറങ്ങുന്നവനും, വളരെ താമസിച്ചു പ്രവ
 ങ്ത്തിക്കുന്നവനും, ഉപകാരസ്മരണയുള്ളവനും, ദേവതാനോ

ക്കി തുറന്നു പറയുന്നവനും, വിദപാനം, സുന്ദരനും, ഗുരുക്കുതിയുള്ളവനും, ദൃഢമായ സ്നേഹമുള്ളവനും, ഉറക്കത്തിൽ വിടന്ന് താമരപ്പൂവ് പക്ഷികൾ ഇവയോടു കൂടിയ ജലാശയത്തേയും മേഘത്തേയും കാണുകയും, ഗരുഡൻ അറയന്നം അന്ന സിംഹം കുതിര പശു കാള ഇവയ്ക്കു തുല്യമായ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയവനുമായിരിക്കും.

മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രകൃതിയോടുകൂടിയിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ത്രിദോഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരണമായി ഒട്ടൊക്കെതെളിഞ്ഞും ഒട്ടൊക്കെ തെളിയാതെയും ഇരിയ്ക്കും. ഒരാളെ പരിശോധിച്ചാൽ അയാൾ പ്രധാനമായും ഏതു പ്രകൃതിക്കാരനാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഒരുരോഗിയുടെ ശരീരപ്രകൃതം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് ചികിത്സാമംഗത്തു് ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ പാടില്ലാത്തകാര്യമാണു്.

ഈ ഭാഗം ഇത്ര വിശദമായി ഇതിൽ വിവരിച്ചതിനു് ഒരു കാരണംകൂടിയുണ്ടു്. മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതനിലവാരമനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരിൽ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറവും സമസ്ഥിതിയും. അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതനിലവാരം എല്ലാതരത്തിലും ഉയർന്നാൽ ത്രിദോഷത്തിന്നു് ഏറെക്കുറേ സമാവസ്ഥയോ സൗമ്യം ശരങ്ങൾക്കു മുൻഗണനയോ ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ദരിദ്രജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളേയും അവർക്കു് പിന്നീടുണ്ടായ സൗഭാഗ്യജീവിതത്തിൽ ഉരുവിച്ച സന്താനങ്ങളേയും പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വ്യത്യാസം അറിവാൻ കഴിയും. പിൻഗാമികളുടെ ശരീരപ്രകൃതം,

ആരോഗ്യം സൗഭാഗ്യം ഇതെല്ലാം പിതാക്കളുടെ ജീവിതരീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു എന്നും പിതാക്കളുടെ ജീവിതസൗഭാഗ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതലമുറയുടെ ആയുരാരോഗ്യസൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നും വരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഉത്തമവാദിത്വത്തെ മറ്റു ശാസ്ത്രഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ടു കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതല്ല. സന്താനോല്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ശുദ്ധമായ ശുക്ലാന്തവത്തിൽ ജീവൻ തന്റെ കർമ്മഫലമായ ക്ലേശത്താൽ പ്രേരിതമായിട്ട് യോജനത്തിനുള്ള സാമത്വവിശേഷം നിമിത്തം ഗർഭമായിത്തീരുന്നു എന്നു ശാസ്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നു. സ്വകർമ്മക്ലേശചാദിതമായ ജീവനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലമനുഭവിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശരീരപ്രകൃതിയോടുകൂടി വേണമല്ലോ ജനിക്കുവാൻ. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ഒരു ശിശുവിന്റെ ശരീരപ്രകൃതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കു കയ്യില്ലെന്നു ന്യായമായും സംശയിക്കാം. അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. “ബലീ പുരുഷകാമോഹി ദൈവമപ്യതി വർത്തതേ” (ബലമേറിയ പുരുഷപ്രയത്നം വിധിയെ അതിലാലിക്കുന്നു.) പുംസ്വന്തക്രിയയേയും മറ്റും സാധൂകരിക്കുന്നതങ്ങിനെയാണ്.

മനുഷ്യസമുദായത്തെ ഉത്തമമായ ജീവിതനിലവാരത്തിലേയ്ക്കുയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ മനുഷ്യസ്തോമികളായ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കന്മാർ വെമ്പൽകൊള്ളുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളാലാണ്. അടുത്ത തലമുറയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ ആരോഗ്യവാന്മാരും സമ്പന്നരും സൗഭാഗ്യവാന്മാരായ സന്തതികളെ ഉത്ഭവിപ്പി

കുന്തതിനു ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉണി പ്രസ്താവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ.

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും ആയുർവ്വേദവും

ലോകസമ്മതി അജ്ഞിച്ചിട്ടുള്ള ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ത്രിദോഷത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു നോക്കുക.

“പിത്തം, വാതകഫം, പിത്തം,
വാതപിത്തകഫാഃകഫം,
കഫം, വാതഃകഫം, വാതശ്ച
സൂര്യോദീനാം ഉദീമിതാ.”

അതുപ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന

ഗോളങ്ങൾ	ത്രിദോഷം
അഭിത്യൻ	പിത്തം
ചന്ദ്രൻ	വാതം--കഫം
ചൊവ്വ	പിത്തം
കേതു	
ബുധൻ	വാത-പിത്ത-കഫം
വ്യാഴം	കഫം
ശുക്രൻ	കഫം-വാതം
ശനി	വാതം
രാഹു	

ഇപ്രകാരം നവഗ്രഹങ്ങൾ ത്രിദോഷങ്ങളുടെ ആധിപത്യം വഹിക്കുന്നു. ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുന്നത്.

ശരീരപ്രകൃതിയിൽ ഗോളത്തിന്റെ ഇടപെടൽ നോക്കുക.

“മധുപിംഗളദുക, ചതുരശ്രതന,
പിത്തപ്രകൃതി സവിതാലുകചഃ”

സവിതാധു°=അഭിത്യൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിവര്യകയാണ്.

നവഗ്രഹങ്ങൾ ശരീരത്തുള്ള ഏഴുധാതുക്കളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

അതു് ഇരുപതു ഗുണങ്ങളെയും അറുനാലുസങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അങ്ങിനെ ജ്യോതിഷം ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും ചികിത്സാരംഗത്തും ഇടപെടുന്നതായി കാണാം.

ജ്യോതിശാസ്ത്രം ആയുർവ്വേദത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെല്ലാംകൂടിയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നു ബോദ്ധ്യം വരും. ജനിച്ചുവളർന്നു നശിക്കുന്ന ഏതിനെ യെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുന്നതിന്നു് ആയുർവ്വേദം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർഗ്ഗമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ല. ഇതു ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ആധുനികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുപോലും ഖണ്ഡിക്കുവാൻ സാധിക്കുകില്ല എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. ആ നിലയ്ക്കു ലോകജനത ആയുർവ്വേദത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്കുതീരുന്നില്ല എന്നതല്ലാതെ മറ്റു കാരണമില്ല. ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രതത്വം ലോകത്തു പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്നു് ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതു് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്.

ഉപനിഷത്തും ആയുർവ്വേദവും.

ഉപനിഷത്തും ആയുർവ്വേദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആയുർവ്വേദത്തിലെ വിഷപ്രകരണം പരിശോധിക്കുന്നത് കുറേക്കൂടി പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. മനുഷ്യർ സാധാരണ മാത്രീയിലാണല്ലോ ഉറങ്ങുന്നത്. മാത്രീയിൽ അവശ്യത്തിന്നുറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പകരം പകൽ ഉറങ്ങാറുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഉറങ്ങേണ്ടത് ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തുനിന്നും നഷ്ടപ്പെടാനിടയായ സൗമ്യാംശങ്ങൾ തിരിച്ചുകിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഉറക്കത്തിൽ ശരീരം നിശ്ചേഷ്ടമാകുന്നു. അതിനു പൂർണ്ണവിശ്രമം ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരധാതുക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്നവസരം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ സ്ഥൂലഭാവം കൂടുതലുണ്ടാകുന്നു. മേൽവിവരങ്ങളിൽനിന്നും ഈ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്തിശ്ലാദികളായ കഫഗുണങ്ങളാണെന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. സ്തിശ്ലാദിഗുണങ്ങൾ വിഷഹരങ്ങളാണ്. അതിനെതിരായി തീക്ഷ്ണാദിദശഗുണങ്ങളാണ് വിഷത്തിനുള്ളത്. ഉറക്കം കഫഗുണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഉറക്കിളപ്പ് വിഷസമാനമായ ഗുണങ്ങളെയാണ് ശരീരത്തു വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിഷദംശമേറാവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷഹരമായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഉറക്കം ഒരു ചികിത്സാരൂപത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ഉറക്കിളപ്പ് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ മറിച്ചാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം ഉപനിഷത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.

തീക്ഷ്ണ, ഉഷ്ണ, ത്രുഷ്ണ, വിശദ, വ്യവായി, അശു
 കരം, ലഘു, വികാഷി, സൂക്ഷ്മം, അവ്യക്തമസം, അപാ
 കി ഇവയാണു് വിഷത്തിന്റെ ലക്ഷണം. വിഷം
 തീക്ഷ്ണാദി ഗുണങ്ങൾ ശക്തമായ നിലയിൽ കേന്ദ്രീക
 രിച്ചുണ്ടായതായതുകൊണ്ടു് അശുക്താകാരിതപം (പെട്ടെന്നു
 മരിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള കഴിവു്) എന്ന ശക്തിവിശേഷം അ
 തിൽ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ വിഷത്തിന്നുനേരേ വിപ
 രീതമായ സ്തിഗ്ദ്ധശീതാദി ഗുണങ്ങൾ ശക്തമായ നില
 യിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടായ ധാതുക്കളിൽ നിന്നുമുത്ഭവിച്ച
 ശക്തിവിശേഷമായ ഓജസ്സിനു് വിഷത്തിന്റെ അശു
 കാരിതപം തടഞ്ഞു നിറുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. വിഷത്തി
 ന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുവാൻ ഓജസ്സി
 നോളം കഴിവുള്ള മറെറാന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് വിഷഹ
 രമായി മറെറാന്നിനേക്കാളും ഉപരിയായി ചെയ്യാവുന്നതും
 ചെയ്യേണ്ടതും ഓജസിനെ പ്രബുദ്ധമാക്കുക എന്നതാണു്.
 ഓജസ്സ് ശരീരത്തിനു് ഒരാവരണംപോലെ സ്ഥിതിചെ
 യ്യുന്നു. ഇതു് ശരീരധാതുക്കളിൽ മുഴുവനും ലയിച്ചിരി
 യ്ക്കുന്നു എങ്കിലും ഇതിന്റെ സ്വസ്ഥാനം തലച്ചോറിനു
 ള്ളിലാണു്. താമരമൊട്ടിന്റെ അകൃതിയിൽ സുഷുമാ്നാ
 നാഡിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തു മുൻപിലായി സ്ഥിതിചെ
 യ്യുന്ന ഈ ഭാഗം ജാഗ്രതസ്തത് വികസതി സ്വപതശ്ച
 നിമീലതി (ഉണർന്നിരിയ്ക്കുമ്പോൾ വികസിച്ചും ഉറങ്ങു
 മ്പോൾ മുകളുകൃതിയിലും ഇരിയ്ക്കുന്നതു്) എന്ന ലക്ഷണ
 ത്തോടുകൂടിയതാണു്. (വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപാദേയം
 ഹേയം എന്നു് ഹൃദയം രണ്ടുപിധത്തിലുണ്ടു് എന്നു തുട
 ങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനൊന്നും ഈ

സമയം വിനിയോഗിയ്ക്കുന്നില്ല.) ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം വികസിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് ഓജസ്സ് വെളിയിലേക്കു പ്രവഹിച്ച ശരീരം മുഴുവനും സഞ്ചരിയ്ക്കുകയും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ഭാഗം സങ്കോചിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഓജസ്സ് അന്തർമുഖമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. സുഷുപ്താവസ്ഥയിൽ ഓജസ്സ് സങ്കോചിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിരോധിയ്ക്കുവാനാളില്ലാത്തതിടത്തു കയറിയ ശത്രുപടയെപ്പോലെ വിഷം ഇരച്ചുകയറി ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യും. ഉറങ്ങി തിരുന്നാൽ ആ ഭാഗം വികസിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് ഓജസ്സ് ബഹിർമുഖമായി പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നു. മന്ത്രാക്ഷയാഹാരവിഹാരങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതിനെ ശക്തമാക്കിയാൽ വിഷത്തിന്റെ അശുഭകാരിത്വത്തെ തടഞ്ഞുനിറുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ കരുത്തു ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ഓജസ്സ് വിഷത്തിന്നു പ്രതിവിധിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓജസ്സ് സൂക്ഷ്മമായതിനാൽ സമുപാക്ഷയാത്തേക്കാളും സൂക്ഷ്മാക്ഷയാത്രപത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങളും മറ്റും വേഗത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതു് അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ. പാണ്യകുടിച്ചാൽ പ്രാഥമികചികിത്സയിൽ “ലോഷ്ഠം മഹീം വാ ദശനൈഃ ഛരിതപാടനസസംഭ്രമം” (പാണ്യകുടി ഏറ്റവുമധികം തടിക്കുറയ്ക്കണമോ മൺകട്ടയോ എടുത്തു സംഭ്രമത്തോടുകൂടി കുടിച്ച പാണ്യത്തെത്തന്നെ തിരിഞ്ഞു കുടിയ്ക്കുകയാണു് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കുടിച്ചുപറിയ്ക്കണം) എന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ‘അനുസ സംഭ്രമം’ എന്നതാണു പ്രധാനം. ഓജസ്സ് ഇളകി പ്രവഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഇതിൽനിന്നും ലഭിക്കും.

വിഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രവത്തനത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുവാനുള്ള ഓജസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ മന്ദീഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു മേൽവിവരങ്ങളിൽനിന്നും വ്യക്തമായല്ലോ.

അയ്യപ്പേടം വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഓട്ടോശാസ്ത്രമാണ്; പ്രകൃതിയ്ക്ക് അന്നത്തേതിൽനിന്നും വന്ന മാറ്റത്തിന്നനുസരണമായി ശാസ്ത്രം പുതുക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അയ്യപ്പേടം അശാസ്ത്രീയമാണെന്നുപോലും പ്രചരണം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അയ്യപ്പേടത്തെ അക്ഷേപിയ്ക്കുന്നതിനായി കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണെന്നു സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപംപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണവ അയ്യപ്പേടത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഭാരതീയമായ ഏല്പാശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും സാമാന്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഭാരതത്തിലെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രങ്ങളും സംസ്കാരവും പകരുക എന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസരീതിയ്ക്കു രൂപംകൊടുത്തതെന്ന പാശ്ചാത്യരാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തു മാറ്റംവരുത്തണമെന്നു പറയുന്നതല്ലാതെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുംതന്നെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം-അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ-അവരെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നർ-ഇവരെക്കൊക്കെ പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ മുഴുകിപ്പോയവരാണ്. അവർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്നനുക്രമവും ഭാരതീയസംസ്കാരങ്ങൾക്കെതിരാണ്. പിന്നീടല്ലമുള്ളത്

കുടുംബത്തോടുള്ള കൂറുമാത്രം. പെററമ്മയെ ഏതുകു
വാൻ ശത്രുക്കൾക്കു കൂട്ടനിലകുന്ന ഭൃഷ്ടക്കൂട്ടരും രാജ്യത്തു
ണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ അവർ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകില്ലെന്നു
സമാധാനിക്കാം. പൗരസ്ത്യസംസ്കാരത്തിനെതിരായി
അണിനിരക്കാനാഹ്വാനം ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ നില
യിൽ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥനരുടെ ഇടയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്ക
മെന്നതു് ഒരു സത്യമാണ്. അങ്ങനെ ഭാരതീയശാസ്ത്ര
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞതകൊണ്ടോ അജ്ഞതയെ
ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഉള്ള പ്രചരണമാണെന്നു
പോലും അമെങ്കിലും ധരിയ്ക്കണമെന്നു് എന്നിയ്ക്കുഭിപ്രായ
മില്ല. എങ്കിലും ആയുർവ്വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവ
ർക്കിതിനെ ഇൻഡ്യയിലുള്ള നല്ലൊരുവിഭാഗം വിദ്യാഭ്യാ
സസ്ഥനരുടെ ചിന്താമണ്ഡലംകൂടി മലിനമാക്കി മുതലെടുക്ക
ത്തക്കവിധത്തിൽ അമെങ്കിലും പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചിന്തി
ക്കുന്നതു യുക്തിരഹിതമാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഇൻഡ്യ
യിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽകൂടി ലഭിയ്ക്കുന്ന സംസ്കാരം,
അധികാരം, പണം—ഇതെല്ലാം ആയുർവ്വേദത്തിനെതിരാ
ണെങ്കിലും കുടിലുമുതൽ കൊട്ടാരംവരെയും ആധുനികത്വ
ത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിലകുന്ന പല ഡോക്ടർമാരു
ടെയും അമോഘപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരമു
ണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു് ശാന്തനാഭീമനായി നിലകൊള്ളുന്ന
കാഴ്ച ഹൃദയംകുളുക്കു കണ്ടുകൊണ്ടു ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കു
സമാധാനം പറയാം.

മുൻവിവരങ്ങളിൽനിന്നും ആയുർവ്വേദം ഒരുത്തമവൈ
ദ്യശാസ്ത്രമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇന്നേക്കു പരിന്നായിരം

വെള്ളം കയറ്റിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു. ഇതിനെ നിയമമനുസരിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക്
 കിട്ടാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപക്ഷേപം ഉണ്ടാകി. എല്ലാവർക്കും അതു
 ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അത് നിയമമനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. ശാ
 കിയായ ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ
 ണ്. ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാ
 വിട്ടിട്ടുള്ളതൊന്നും ഒരുപക്ഷേപം മാറി എഴുതേണ്ടതായി
 വന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ള സത്യം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കറിവുള്ളതാണ്.
 പിൽക്കാലത്തു വലുതും മാറി എഴുതേണ്ടതായി വന്നിട്ടു
 ണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവം അശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു എ
 ന്ന സ്പഷ്ടമാണ്. മുറയ്ക്കുപലതും കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിറ്റേ
 ലത്തു തെറ്റാണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
 ഇന്ന് സാധാരണയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഈ രംഗം
 കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അയ്യപ്പേടവും ഒന്നു പു
 തുക്കി എഴുതണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നത്. എനി
 യ്ക്കുവരോടു ചോദിക്കുവാനുള്ളത് “H₂O”—ഇതു വെള്ള
 ത്തിന്റെ ഇകേപക്ഷനാണ്—ശാസ്ത്രമാണ്, ഇതൊന്നു
 മാറി എഴുതാമോ? അതു സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെതന്നെ
 അയ്യപ്പേടവും മാറി എഴുതുവാനോ തിരുത്തുന്നതിനോ
 സാധ്യമാകുന്നില്ല. വിശേഷിച്ചു ത്രിദോഷസിദ്ധാന്തം
 പ്രപഞ്ചതത്വമാകയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനി
 ല്പാളംതന്നെ ത്രിദോഷം മൂലതത്വമായംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള
 അയ്യപ്പേടത്തിനും നിലനില്പുണ്ടെന്നും അതുമാറി എഴുത
 ണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അതിനെ
 സംബന്ധിച്ച അജ്ഞതയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. പതി
 നായിരക്കണക്കിനു വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നു ഒരുകാര
 ണ്കൊണ്ടു കരുതുന്നതും അസത്യമാകുന്നില്ലല്ലോ.

പണ്ടത്തേതിൽനിന്നും പ്രകൃതിക്കെന്താണു മാറ്റമുണ്ടായത്. എന്നാണു പ്രകൃതി. അററം വിഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കു മാറ്റം വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അല്പമാത്രമായ വിവരങ്ങളിൽക്കൂടി അതു വ്യക്തമാക്കാം.

സൂക്ഷ്മതന്മാത്രകളിൽനിന്നും പരമാണുക്കളും പരമാണുക്കൾചേർന്നു വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു വിവരിച്ചുവല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന എന്തു സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റങ്ങളും ആദ്യം തന്മാത്രകളിലും പിന്നീട് അതിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അണുക്കളിലും ആ അണുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുക്കളിലും അനുഭവപ്പെടുമെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ ഏതുമാറ്റങ്ങളും അപ്പഴപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും അനുഭവപ്പെടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആയുർവ്വേദത്തിന് ത്രിദോഷത്തിൽ കൂടിയല്ലാതെ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ജനിച്ചു വളരുന്നതിനെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ത്രിദോഷമാണെന്ന് ത്രിദോഷമൂലതത്വത്തിൽക്കൂടി വ്യക്തമാക്കി—കുറുന്തോട്ടി ഒരുദാഹരണമായിസമീകരിച്ചാൽ അതും ജനിച്ചുവളരുന്നതായതിനാൽ അതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ത്രിദോഷമാണെന്നു സിദ്ധിച്ചു. ഇരുപതു ഗുണങ്ങളോടും അറുപതു ഗുണങ്ങളോടുംകൂടിയ ത്രിദോഷമാണ് കുറുന്തോട്ടിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും കുറുന്തോട്ടിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കോ മസങ്ങൾക്കോ കൂടുതൽ കുറവുണ്ടായാൽ അത് അതിന്റെ ത്രിദോഷത്തിന്റെ തുല്യനാവസ്ഥയെ ഉല്പന്നമാക്കയാൽ അതിന്റെ ആരോഗ്യകരമായ വളച്ചുയരുവാൻ കഴിയാതെ മനസ്സിലാക്കാം. കുറുന്തോട്ടി വർഗ്ഗത്തിന്റെ

ആരോഗ്യകരമായ നിലനില്പ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതി
 നുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ത്രിദോഷങ്ങളുടെ തുലനാവസ്ഥ പരി
 രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നു വ്യക്തമാണ്. അനേകാചാര്യ
 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അത്രയും കാലംകൊണ്ടു
 ഭൂമിയിൽ പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അല്പമായ വൃതിയാന
 ങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതിലെല്ലാം ഒരുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന
 തുകൊണ്ടു് അതു് കുറഞ്ഞാട്ടിയിലും മറ്റൊല്ലാറ്റിലും ഒരു
 പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഇന്നേയ്ക്കു്
 പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുള്ള കുറഞ്ഞാട്ടി അന്നു
 ണെ മനുഷ്യനു് എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെട്ടോ അതു
 പോലെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ നാഡിത്തന്മയകളെ പൃ
 ഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇന്നത്തെ കുറഞ്ഞാട്ടിയാണു് ഉതകുന്ന
 തെന്നു ബോധ്യം വരും. സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചം സൂക്ഷ്മതയിൽ
 നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതാകയാൽ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തെ സം
 ബന്ധിച്ചാണു് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു്. ഭാര
 തീയ ഗ്രന്ഥികൾക്കു് സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചു്
 പഠിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ മേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതു
 ഇതുവരെ ആരും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ത്രിദോഷസിലാ
 ണ്തം മാറി എഴുതണമെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തെയും
 സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെയും സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയമായ അ
 റിപു തെറ്റാണെന്നു് കാര്യകാരണസഹിതം തെളിയിക്കേ
 ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അധുനിക റിസർച്ചു് മുന്നോട്ടു
 പോകുന്നതാറും ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ വിലയി
 തുത്തുന്നതായി കാണുന്നതുകൊണ്ടു് ത്രിദോഷസിലാ
 ണ്തിൽ അധുനികശാസ്ത്രം എത്തിച്ചേരുന്നതിനു് കുറേ അ
 ധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടതായിവരുന്നതാണെന്നു് പ്രതീ
 ക്ഷിക്കാം. സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠിക്ക

വാനുള്ള അധുനികമനുഷ്യന്റെ വ്യഗ്രത നാം കാണുന്നു
 ണ്ട്. അതു പുണ്യവിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നത
 ന്ന വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടിന്ദ്രിയങ്ങളെ
 യാത്രാവൽക്കരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അനു
 ഭവപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇനി മൂന്നിന്ദ്രിയമാണുള്ളത്.
 അതുകൂടി വികസിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്ക് സ്ഥൂലപ്രപ
 ഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം പൂർണ്ണമാകും. അതിനു
 ശേഷവും മനുഷ്യൻ അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല.
 ഇപ്പോൾതന്നെ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉല്പത്തി സൂക്ഷ്മ
 തയിൽ നിന്നുമാണെന്നുള്ള സത്യം ഗവേഷകന്മാർ അം
 ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മതയെ സംബന്ധിച്ചു പഠിക്കു
 വാനുള്ള മാർഗ്ഗം അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ
 യും. ഇതു ഉറപ്പിച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാ
 മണം മനുഷ്യന്റെ പഠിക്കുവാൻ വിനിയോഗിക്കുന്ന ശ
 ക്തിവിശേഷം സ്ഥൂലമല്ല. അതിനു വിഷയമാകാത്ത
 തൊന്നമില്ലെന്ന് ഭാരതീയശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു
 ണ്ട്. കാരോന്നിനും അതിന്റേതായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീക
 രിക്കണമെന്നുള്ളൂ. അധുനിക സൈൻറിസ്റ്റുകൾ
 വൈദ്യുതപരമായ ഗവേഷണത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ത്രി
 ദോഷമൂലതത്വം അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിവരും. ഭാരതീ
 യ ഔഷികളുടെ സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠ
 നം സൂക്ഷ്മതയിൽ നിന്നും സ്ഥൂലത്തിലേയ്ക്കാണ് നടന്നി
 ട്ടുള്ളത്. അതിന് ആദ്യമായി അവർ ചെയ്തത് സ്ഥൂല
 പ്രപഞ്ചത്തെ മാത്രം പഠിക്കുവാനുതകുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങ
 ലിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ വിമുക്തിപ്പെടുത്തി സൂക്ഷ്മതയിൽ
 വ്യാപരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി
 സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിൽ കിടന്ന് ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളനുഭവി

ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇരട്ടിയ വിഷയമല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചത്തെ സംബന്ധിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ജ്ഞിപയുന്മാരേയും മറ്റു പ്രവാചകരേയും ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരക്കന്മാരായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. അതാണ് മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉല്പാദകരേക്കാൾ ആയുർവ്വേദത്തിന് യുപംകൊടുത്ത പരമ ഭാരതീയർ ദൈവതുല്യരായി ആരാധിക്കുന്നത്.

ആരംഭരീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും പ്രകൃതിക്കു മാറ്റം വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ആയുർവ്വേദത്തിന് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരം വിഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശക്തിവിഭജനം അതിനുമുമ്പും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളതാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ശക്തിയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. ആയുർവ്വേദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരം വിഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ശക്തിയേയും വിഘടിപ്പിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ശക്തിതൊട്ടിങ്ങോട്ടു വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏതവസ്ഥയേയും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അതിനു കഴിയുന്നു. ഏതു ശക്തിയായാലും ത്രിദോഷത്തെ ചലിപ്പിക്കാതെ ശരീരത്ത് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ത്രിദോഷമാണിളകി മറിയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠിക്കുന്നതിന് വൈദ്യന്മാരുടെ ഒരു സംഘം പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതായിവരും. അതിനുകൂടി കഴിവുള്ളവരായാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രംകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

അയ്യപ്പേടികിടാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നും തല്പരകക്ഷികൾ നീക്കംചെയ്ത് ശത്രുക്രിയാ വിഭാഗംകൂടി പൂണ്ണബലത്തിൽ തിരിച്ചു ചേർക്കുകയും ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഉയർന്ന മണ്ഡലം അയ്യപ്പേടം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്നു വസരം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്നു സ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ഈ ചെറു ഗ്രന്ഥം ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ശുഭമസ്തു .

